

सन्मति-साहित्य रत्नमाला का चालीसवाँ रत्न

ब्रह्मचर्य-दर्शन

प्रवचनकार ~~श्री श्री~~

कनिरत्न प० मुनि श्री श्रमरचन्द्रजी महारा

सम्पादक—

पण्डित शोमाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायतीर्थ

श्री सन्मति शान पीठ, आगरा

प्रकाश—

मन्मथि गान-पीठ,

रुं हामरुडा, आगरा ।

संख्या	२०११
सम	१६५४
मूल्य	२)

मुद्रा—

पं० लालेन्द्रनाथ शर्मा गोस्वामी,
सी बीरोवेराज प्रेस,
मुद्रापी बजार, आगरा ।

प्रकाशकीय

साधु-मय सम्मेलन की पूर्व भूमिका के रूप में, सम्प्रदाय-गत वैमनस्य और विरोध के उपशमन हेतु, वनप्रदेश स्थित स्थानक वामी जैन महासभा के आग्रह से तथा विशेषतः व्यावर संघ की अत्यन्त भाव भरी प्रार्थना से (तत्कालीन उपाध्याय) श्रद्धेय पं० मुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज आगरा से देहली होते हुए उग्र विहार करके व्यावर पधारे, चतुर्मास के लिए ।

कवि श्री जी स्थानकरासी समाज के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि और विचारक तो हैं ही, परन्तु प्रवक्तृत्व गुण भी उनमें सहज रूप में ही विद्यमान है । आपके प्रवचनों में वस्तु का दार्शनिक रूप से सूक्ष्म निरलेपण होते हुए भी सरसता और मधुरता पर्याप्त रूप में रहती है । श्रोता कभी उन्नता नहीं है । और यही है, प्रवक्ता के प्रवचनों की सफलता, जिसमें कवि श्री पूर्णतः सफल और सिद्ध हस्त हैं ।

अस्तु, राजस्थान में यद्यपि कवि श्री जी नए हो थे, परन्तु उनके प्रवचनों की सरलता, मधुरता, स्पष्टता तथा हृदयप्राप्ति ने श्रोताओं को सहसा रस मुग्ध कर दिया । अतएव व्यावर संघ ने

प्रवचनों के रूप में कवि श्री जी की बहुती हुई इस अखण्ड वाग्धारा को लिपिबद्ध कराने का शुभ संकल्प लिया, जिसका सुफल प्रस्तुत पुस्तकों के रूप में जनता के सामने है ।

पाठकों के समक्ष कवि श्री जी की उक्त व्यावर प्रवचन माला में से 'अहिंसा-दर्शन', 'सत्य-दर्शन', 'जीवन-दर्शन' और 'अस्तेय दर्शन' के रूप में चार पुस्तकें आ चुकी हैं । अब हमें 'ब्रह्मचर्य दर्शन' के रूप में ये पॉचवी पुस्तक भी पाठकों के सम्मुख रखते हुए महान् हर्ष हो रहा है ।

कवि श्री जी के प्रवचनों में आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और मानव जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ जीवन् प्राप्त कर सके होंगे । आशा है, अब पाठक ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में भी आगम परम्परा पुर मर नया दृष्टिकोण पत्कर अपने जीवन की बहुतसी चलनी हुई समस्याओं को सुलझा सकेंगे ।

रत्नलाल जैन,
मन्त्री, सन्सदि ज्ञान-पीठ,
आगरा ।

विषय-सूची

१ आत्म-शोधन	१
२ अ-तद्वन्द्	२४
३ शक्ति का केन्द्र बिन्दु	५०
४ जीवन रस	७२
५ ज्योतिर्मय जीवन का जनक !	८६
६ विवाह और ब्रह्मचर्य	११६
५ विराट भावना	१४०
६ ब्रह्मचर्य का प्रभाव	१४०
७ ब्रह्मचर्य-सूत्र	१६६

तावेसु या उत्तम-यमचेर ।

—सूत्रहस्ताक्ष

तर्पा में उत्तम तप मद्भचर्ये हैं ।

×

×

×

×

ममचर्येण तपना देया मृत्युमपापता ।

—अथय षद्

मद्भचर्य के द्वारा दिव्यात्माओं ने मृत्यु को पीता ।

ब्रह्मचर्य-दर्शन

आत्म-जीवन

मानव जीवन का विराट रूप हम सथके सामने है। जब हम उसका गहराई से अध्ययन करते हैं, तो उसमें अच्छाइयों और बुराइयों का एक विचित्र ताना-बाना हमें परिलक्षित होता है। एक ओर आध्यात्मिक भावना की पवित्र एवं निर्मल धाराएँ प्रवाहित होती नज़र आती हैं तो दूसरी ओर दुर्वासनाओं की गन्नी और सड़ती हुई नालियाँ भी बहती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर सद्गुणों के फूलों का बारा खिला है तो दूसरी ओर दुर्गुणों के फाटों का जंगल भी फैला है। एक ओर घना अन्धकार घिरा है तो दूसरी ओर उज्ज्वल प्रकाश भी चमक रहा है। देवी और आसुरी भावनाओं का यह देवासुर-संग्राम मानव जीवन के रोम रोम में व्याप्त है।

मतलब यह है कि मनुष्य जीवन में अच्छाइयों भी हैं और बुराइयों भी। दोनों आपस में टकराती और लड़ती रहती हैं। एक क्षण के लिए भी दोनों का महायुद्ध कभी थन्द नहीं हुआ। कभी अच्छाइयों विजय प्राप्त करती दिखाई देती हैं तो दूसरे ही क्षण बुराइयों सिर उठाती मचर आती हैं।

उक्त अन्तर्द्वन्द्व के सम्यग् में कुछ लोगों ने माना है कि चैतन्य आत्मा मूलतः बुरा ही है। यह कभी अच्छा ही ही नहीं सकता। अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी यह अच्छा नहीं बनेगा और अनन्त-काल गुजर जायेगा, तब भी यह अच्छा नहीं बनेगा। उसमें वासनाएँ बनी रहती हैं, कलत्वरूप जन्म मरण का चक्र भी चलता ही रहता है।

इसी मान्यता के आधार पर एक दशान शास्त्र का निमाण भी हुआ और उसकी परम्परा आगे बढ़ी। इस दार्शनिक परम्परा ने आत्मा की पूर्ण पवित्रता और निर्मलता को भावना से एक तरह से साफ इन्कार कर दिया और मान लिया कि आत्मा को संसार में ही रहना है और यह संसार में ही रहेगी, क्योंकि उसके लिए संसार से ऊँची कोई भूमिका ही नहीं है।

और वासना ? यह तो अन्दर की अग्नि है। कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। कभी तेज हो जाती है तो तेज दिखाई देती है और कभी मंद हो जाती है तो मंद दिखाई देती है। परन्तु मूलतः उसका नाश कभी नहीं होता।

इस प्रकार के दर्शन की जो मान्यता है, उसने मनुष्य के उच्च

आदर्श की चमक को मलिन कर दिया। मनुष्य, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दौड़ में था और जीवन की ऊँचाइयों को छूने का प्रयत्न कर रहा था, इस भायना ने एक तरह से उसके मन को भार दिया और उसे हताश और निराश कर दिया।

इस दर्शन ने मनुष्य के सामने निराशा का अभेद्य अधिकार फैलाकर निष्प्रियता का मार्ग रक्खा। इस दर्शन का अर्थ है कि हम हथियार डाल दें। क्रोध जाता है और प्रयत्न किया जाता है कि उसे समाप्त कर दिया जाय, किन्तु फिर भी क्रोध आ जाता है, तो क्या हम क्रोध के आगे हथियार डाल दें। समझ लें कि यह जाने वाला नहीं है? न इस जन्म में और न अगले जन्म में ही।

इसका अर्थ यही हुआ कि कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह तो बितनी भी गुराइयाँ हैं वे सब हमको घेर कर खड़ी हो जाती हैं। इन्सान का कर्त्तव्य है कि उनसे लड़े, मगर यह दर्शन कहता है कि कितना ही लड़ो, जीत नहीं होगी।

कोई डाक्टर बीमार के पास आकर कह दे कि इलाज तो करता हूँ, किन्तु बीमारी जाने वाली नहीं है। इससे कदापि मुक्ति नहीं हो सकती। तोमार को घुल घुल कर मरना है।

तो जो डॉक्टर या वैद्य ऐसा कहता है, उससे मरोड़ का क्या होना जाना है। अगर वह चिकित्सा भी कर रहा है तो

उसका मूल्य क्या है ?

तो जिस दर्शन ने इस प्रकार की निराशा जीवन में पैदा कर दी है उसमें आत्मा का क्या लाभ हा सकता है ?

इस दर्शन के विरुद्ध, दूसरा दर्शन कहता है कि आत्मा में धुराई है ही नहीं, सब अच्छाइयों ही हैं, और प्रत्येक आत्मा अनन्त-अनन्त काल से परमब्रह्म रूप ही है । आत्मा में जो विकार और वासनाएँ आपको मालूम होती हैं, वे आत्मा में नहीं हैं । ये तो तुम्हारी बुद्धि में कल्पना में हैं । यह तो एक प्रकार का स्वप्न है, भ्रम है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है ।

इस दर्शन की मान्यता के अनुसार भी, विकारों से लड़ने की जो चेतना पैदा होनी चाहिये, यह नहीं होती ।

कल्पना फीनिष्ट, एक आदमी बीमार पड़ा है । ब्यथा से कराह रहा है और उसकी हालत खराब है । उसे बेच कह कि तू तो बीमार ही नहीं है, तो क्या उसके कहने से बीमारी चली जायगी ? एक आदमी के पैर में शीशा चुभ गया । यह किसी के यहाँ गया और जिसके यहाँ गया वह कहता है कि शीशा चुभा ही नहीं है तो ऐसा कहने भर से तो काम नहीं चलेगा ।

इस प्रकार यह दो दर्शन दो दिनों पर गड़े हैं और जीवन की महत्त्वपूर्ण साधना के लिए कोई प्रेरणा नहीं देते, बल्कि साधना की प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध करते हैं ।

किंतु जैनदर्शन इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत

करता है। वह हमें बतलाता है कि अपेक्षा-विशेष से आत्मा घुरा भी है और अच्छा भी है। आत्मा की यह घुराइयाँ और अच्छाइयाँ अनादि काल से चली आ रही हैं। कब से चली आ रही हैं, यह प्रश्न ही छोड़ देना है। और आत्मा की जो घुराइयाँ हैं, उनसे लड़ा जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है और आत्मा को निर्मल बनाया जा सकता है। अपेक्षा यही है कि साधना का मार्ग सही हो।

एक वस्त्र मैला हो गया है, गंदा हो गया है। उसके विषय में जो आदमी यह दृष्टिकोण रख लेता है कि यह तो मैला है और मैला ही रहने वाला है। यह कभी निर्मल होने वाला नहीं। तो यह उसे धोने का उपक्रम क्यों करेगा? हजार प्रयत्न करने पर भी जो वस्त्र साफ हो ही नहीं सकता, उसे धोने से लाभ ही क्या है?

और जो लोग यह कहते हैं कि—अजी, वस्त्र मैला है ही नहीं। यह तो तुम्हारी आँखों का भ्रम है कि तुम उसे मैला देखते हो। वस्त्र तो साफ है और कभी मलिन हो ही नहीं सकता। तब भी कौन उसे धोएगा?

वस्त्र धोने की क्रिया तो तभी हो सकती है, अब आप उसकी मलिनता पर विश्वास रखें और साथ ही उसके साफ होने में भी विश्वास रखें।

कहा जा सकता है कि वस्त्र यदि मैला है तो निर्मल कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मैल, मैल को जगह है और वस्त्र, वस्त्र की जगह है। मैल को दूर करने की क्रिया करने

से मैल हट जायगा और वस्त्र साफ हो जायगा । इस प्रकार वस्त्र को मैला समझकर धोएँगे तो वह साफ हो सकेगा । वस्त्र को जो मैला ही नहीं समझेगा अथवा जो उसकी निर्मलता की संभावना पर विश्वास नहीं करेगा, वह धोने की प्रिया भी नहीं करेगा और उस हालत में वस्त्र साफ भी नहीं होगा ।

जैनधर्म आत्मा की अशुद्धता पर भी विश्वास करता है और शुद्ध होने की संभावना पर भी विश्वास करता है । वह अशुद्धता और शुद्धता के कारणों का भी बड़ा सुन्दर विश्लेषण करता है । हमारे अनेक सहयोगी धर्म भी उसका साथ देते हैं । इसका मतलब यह है कि आत्मा मलिनता की स्थिति में है, और स्वीकार करना ही चाहिए कि विकार उसमें रह रहे हैं, किन्तु वे विकार उसका स्वभाव नहीं हैं, जिससे कि आत्मा विकार स्वभाव-मय हो जाय । स्वभाव कभी छूटता नहीं है । जिस वस्तु का जो स्वभाव है, वह कदापि उससे जुदा नहीं हो सकता । स्वभाव ही तो वह वस्तु है और यदि स्वभाव चला गया तो वस्तु के नाम पर रह क्या जायगा ? तो विकार आत्मा में रहते हुए भी आत्मा के स्वभाव नहीं बन पाते ।

वस्त्र की मलिनता और निर्मलता के सम्बन्ध में ही विचार कर देखें । परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव एक वस्तु में नहीं हो सकते । ऐसा हो तो उस वस्तु को एक नहीं कहा जायगा । दो स्वभावों के कारण वह वस्तु भी दो माननी पड़ेगी । पाना स्वभाव से ठंडा है तो स्वभाव से गरम नहीं हो सकता । आग स्वभाव से

गरम है तो स्वभाव से ठंडी नहीं हो सकती। आशय यह है कि एक वस्तु के परस्पर विरोधी दो स्वभाव नहीं हो सकते हैं। अतएव आत्मा स्वभाव से या तो विकारमय-मलिन हो हो सकता है या निमल निर्विकार हो हो सकता है।

मगर, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आत्मा में दोनों चीजें हैं—मलिनता भी और निमलता भी। सब अपने आप यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि वह दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। दोनों नसमें मिश्रमान हैं अथवा, मगर दोनों उसमें स्वभाविक नहीं। एक चीज स्वभाव है और दूसरी चीज विभाव है, आगन्तुक है, औपाधिक है। और दोनों में जो विभाव रूप है, वही हट सकती है। स्वभाव नहीं हट सकता।

तो आत्मा का स्वभाव क्या है? और विभाव क्या है? यह समझने के लिए धस्त्र की मलिनता और निमलता पर विचार कर लीजिए। धस्त्र में मलिनता बाहर से आई है, निर्मलता बाहर से नहीं आई। निर्मलता तो उसका सहज भाव है, स्वभाव है। तो जिस प्रकार निमलता धस्त्र का स्वभाव है और मलिनता उसका विभाव है, औपाधिक भाव है, उसी प्रकार निर्मलता आत्मा का स्वभाव है और विकार तथा वासनाएँ विभाव हैं।

जो धम, वस्तु में किसी कारण से आ गया है, किन्तु जो उसका अपना रूप नहीं है, वही विभाव कहलाता है। और स्वभाव वह कहलाता है, जो वस्तु का मूल और असली रूप

हो, जो किसी निमित्त कारण से उत्पन्न न हुआ हो।

जैनधर्म ने माना है कि क्रोध, मान, माया और लोभ अथवा जो भी विकार आत्मा में मालूम हो रहे हैं, यह तुम्हारे स्वरूप या निजरूप नहीं हैं। यह विकार तुम्हारे अन्दर रह रहे इतने मात्र से तुम बहम में भत पड़ो। वे कितने ही गहरे हों, फिर भी तुम्हारा अपना रूप नहीं हैं। तुम, तुम विकार, विकार हैं।

जैनधर्म ने इस रूप में भेदविज्ञान की देशाना का है। भेदविज्ञान के विषय में हमारे यहाँ कहा गया है—

भेदविज्ञानत सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन।

—आचार्य अमृतचन्द्र

अनादि काल से आन तक जितना भी आत्माओं ने प्राप्त की है, और जो आगे प्राप्त करेंगी, वे तुम्हारे इस कोरे विकार से नहीं की है और न करगी। यह तो निमित्त मात्र मुक्ति तो भेदविज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है। जड़ और को अलग अलग समझने से ही मोक्ष प्राप्त होता है।

जड़ और चेतन को अलग अलग समझना एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से जब आत्मा देखती और करता है, तभी जीवन में रस आता है। वह रस क्या है? भेदविज्ञान की ज्योति की आगे आग अधिकाधिक प्रकाशित होती है और एक दिन उस स्वरूप में पहुँच जाती है कि में सबकुछ ही भेद हो जाता है। जड़ से आत्मा सम्पूर्ण

हो जाती है और अपने अमली स्वभाव में आ जाती है। इस प्रकार पहले भेदविज्ञान होता है और फिर भेद हो जाता है।

इस प्रकार पहली चीज है भेदविज्ञान पा लेना। सर्वप्रथम समझ लेना है कि जड़ और चेतन एक नहीं हैं। दोनों अलग अलग समझना है, अलग अलग करने का प्रयत्न करना है। ऐसा करने से एक दिन जब चौदहवें गुणस्थान की ओर भी पार हो जाती है तो भेद हो जाता है। जड़, जड़ की ओर और चेतन, चेतन की जगह पहुँच जाता है। जो गुण धर्म आत्मा के अपने हैं, वही मात्र आत्मा में शेष रह जाते हैं।

यह चैतन्य का आध्यात्मिक सन्देश है। उसने मनुष्य को इस जीवन के लिए बल दिया है, प्रेरणा दी है।

अभिप्राय यह है कि स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव नहीं समझ लेना चाहिए। आन तक यही भूल होती आई है कि स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव समझा गया है। दो दर्शन दोनों किनारों पर खड़े हो गये हैं और दोनों से एक कहता है कि चाहे जितनी शुद्धि करो, आत्मा तो शुद्ध होने वाला है नहीं।

मैं दिल्ली में था। वहाँ गांधी मैदान में एक बड़े दार्शनिक कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने कहा, पतन होना मनुष्य का स्वभाव है। गिर जाना, भ्रष्ट होना, विषयों की ओर जाना और सत्ताओं की ओर जाना आत्मा का स्वभाव है। और फिर

उन्होंने विशारों और घामनाओं से अपने आपसे संभाल कर रखने के लिए भा कहा ।

जहाँ तक उपदेश का प्रश्न है, कोई आपत्ति नहीं, मगर जब एक दार्शनिक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो उससे भाषा मूलतः राजत भाषा हो जाती है । पहले तो यह कहना कि पतन होना स्वभाव है, और फिर यह भी कहना कि उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, कैम समझ में आ सकता है ? किसी आदमी से यह कहना कि मोक्ष करना आत्मा का स्वभाव है और मोक्ष से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, और फिर दूसरी साँस में उस मोक्ष न करने का उपदेश देना, क्या राजत चीज नहीं है ?

दीपक की ज्योति का स्वभाव प्रकाश देना है किन्तु उसमें इच्छा की जाए कि यह प्रकाश न करे तो क्या यह कभी संभव हो सकता है ? स्वभाव कभी अलग नहीं हो सकता ।

आज विमाय की स्वभाव मानकर चलने की आदत हो गई है । एक दशक ने इस मान्यता का समर्थन कर दिया है—अतएव लोग अपनी अनन्त क्षमता के प्रति शंकाशील हो रहे हैं और उस ओर से उदासीन होते जा रहे हैं । इस प्रकार दृष्टिकोण के मूल में ही भूल पैदा हो गई है । जब तक इस भूल को दुरुस्त न कर लिया जाय, जीवन के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग अवलुब्ध हो हुआ समझना चाहिये ।

तो जैनधर्म का यह सिद्धांत है कि अनन्त अनन्त काल घोट जाने पर भी विमाय, विमाय ही रहगा, वह स्वभाव नहीं हो

समता। और जो स्वभाव है, वह कदापि निभाव नही घनेगा।

जैनधर्म इस विराट संसार को दो इकाइयों में विभानित करता है। वह जड़ और चेतन, ऐसी दो सत्ताओं को स्वीकार करता है और कहता है कि अनन्त अनन्त जड़ हैं और अनन्त अनन्त चेतन हैं। जड़ के संसर्ग से चेतन में और चेतन के संसर्ग से जड़ में निभाव परिणति उत्पन्न हुई है।

चार्वाक लोग सारे संसार को एक इकाई के रूप में मान रहे हैं और कहते हैं कि सारा संसार जड़ है और चैतन्य भी जड़ का ही विकार है। जड़ से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को जड़ का रूप दे दिया है।

दूसरी तरफ हमारे यहाँ वेदान्ती हैं, जो बड़े ऊँचे विचारण रहे जाते हैं, वे भी एक सिरे पर खड़े हैं और वहीं से संसार की समस्या हल कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समग्र विश्व, जो आपके सामने है, जड़ नहीं, चेतन है और चेतन के सिद्धांत और बुद्ध भी नहीं है। जो जड़ दिखाई देता है, वह भी चेतन ही है। उसे जड़ समझना वास्तव में तुम्हारे मन की भूल है।

उन्होंने कहा—अधरे में तुम्हारे सामने रस्सी पड़ी है। तुम्हारी उस पर नज़र पड़ी और मन में अचानक खयाल आया—साप है। और तुम मयभीत हो गये और लाठी लेने दौड़े। मतलब यह है कि असली साप को देखकर जो चेतनाएँ और भावनाएँ हुआ करती हैं, मय पैदा होता है और मनुष्य मारने को तैयार होता है, वही सब आप उस समय करते हैं। किन्तु जब प्रकाश

लेजर देखते हैं तो साँप नहीं, रस्सी निकलती है। वस, उसा समय आपनी ये सब भावनाएँ बदल जाती हैं और आप कहते हैं—अरे यह तो रस्सी थी, यह साँप क्या था ?

तो साँप पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं था। और भूल। वह बीच में भाँ क्या था ? वह तो एक अभ्रुष स्फुरणा थी, मात्र भ्रान्ति थी, जो मन में ही जागृत हुई और मन में ही समा गई।

वेदान्त के विद्वान् यही उदाहरण सारे ससार पर लागू करते हैं। उनका आशय यह है कि सारे ब्रह्माण्ड में नदी, पहाड़, पृथ, मरुतन और वृक्षान के रूप में और चेतन के रूप में जो प्रसार है, यह परमब्रह्म चैतन्य का हा है। चैतन्य से प्रत्येक न कोई भूमि या पहाड़ है, न महल और मरुतन है और न कोई जीवधारी है। चैतन्य क अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी को साँप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को लोग नाना रूपों में समझ रहे हैं। जिस समय रस्सी को साँप समझा जाता है, उस समय यह नहीं मालूम होता कि वास्तव में यह साँप नहीं है और हमें भ्रम हो रहा है। उस समय तो वह वास्तविक साँप ही मालूम होता है। भ्रम का पता तो प्रकाश में देखने पर ही चलता है। इसी प्रकार जब दिव्य आत्मिक प्रकाश आत्मा को प्राप्ति होता है, उस समय आत्मा समझती है कि यह सारा पमारा भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहा है। उस समय आत्मा ज्योति रूप बन जाती है और ब्रह्ममय हो जाती है।

तात्पर्य यह है कि एक ओर चार्वाक भी अद्वैतवादी है, किन्तु वह जड़-अद्वैतवादी है। और दूसरी ओर वेदान्त भी अद्वैतवादी है किन्तु वह चैतन्याद्वैतवादी है। और जैनधर्म द्वैतवादी है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सारे ससार को एक इकाई न मानकर दो इकाइयों के रूप में स्वीकार करता है। जैनधर्म के अनुसार जड़ और चेतन स्वभावतः पृथक् दो पदार्थ हैं और दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। यह नहीं कि एक ही तत्त्व दो रूप में हो गया हो।

यस, यहीं से साधना का रूप प्रारम्भ होता है। साधना का उद्देश्य है कि जड़ को अलग और चेतन को अलग कर लिया जाय।

पहले कहा जा चुका है कि जड़ की भाँति ही चेतन भी अनन्त है। उन मय का अपना अपना स्वतन्त्र और मौलिक अस्तित्व है। फिर भी सब चेतन स्वभाव से समान हैं।

अब प्रश्न होता है कि चेतन अनन्त है और समान स्वभाव वाले हैं तो सब एक रूप में क्यों नहीं हैं? कोई अत्यन्त प्रोधी है तो कोई क्षमावान् है। कोई अत्यन्त नम्र है, इतना नम्र कि अभिमान को पास भी नहीं फटकने देता, तो दूसरा अभिमान के कारण धरती पर पैर ही नहीं धरता। यह सब भिन्नताएँ क्यों दिखाई देती हैं? अगर आत्मा का रूप एक सरोवर है, तो सब का रूप एक-सा क्यों नहीं है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्माओं में जो भिन्नता दिखाई

कहलाता है । फिर तो देर होना सम्भव है, अगर अंधेर होना सम्भव नहीं । अंधेर या अंधकार तभी तक सम्भव है, जब तक भेदविज्ञान नहीं होता ।

इस रूप में भगवान् महावीर ने संसार भर की आत्माओं को एक बहुत महत्त्वपूर्ण सन्देश दिया । जिन्हें यह सन्देश मिला, जिन्होंने इस पर गिरनाम किया, उन्होंने अपनी मद्भाग्यताओं को जगाने का प्रयत्न किया और फिर ज्ञान की ज्योति जगा दी । ज्ञान की यह ज्योति कभी बुझता भी दिखाई दी, तो भी वे निराश नहीं हुए । भगवान् ने कहा है कि तुम्हारा काम ज्योति जगाना है । ज्योति जगाने के बाद भी कभी अधिकार दिखाई दे तो निराश मत होओ । वह अधिकार अब टिक नहीं सकता । एक बार भेदविज्ञान की ज्योति का स्पर्श होते ही वह इतना फट्फटा पड़ा गया है कि उसे नष्ट होना ही पड़ेगा । वह नष्ट हो कर ही रहेगा ।

भगवान् महावीर के पास हजारों शिष्यायु और साधक आते थे । उनमें से कुछ ऐसे होते कि भगवान् का प्रवचन जब तक सुनते, तब तक तो आनन्द में भ्रमते रहते और जब घर पहुँचते तो फिर ज्यों के त्यों ही जाते, फिर उसी संसार के चक्र में फँस जाते ।

इस पर प्रश्न उठा—वे आत्माएँ प्रवचन सुन कर गद्गद हो जाती हैं, उनकी भावनाएँ जाग उठती हैं और मन में उल्लास पैदा हो जाता है, किन्तु ज्यों ही घर में पैर रखता कि ज्ञान की

वह ज्योति युक्त गई और भावना को वह लहर मिट गई, तो ऐसे श्रवण से क्या लाभ ?

भगवान् ने कहा—'इसमें भी बड़ा लाभ है। उनको आप तक प्रकाश की किरण नहीं मिली थी और अनन्त अनन्त जीवन धारण करके भी उन्हें पता नहीं चलता था कि जड़ क्या है और चेतन क्या है ? अगर एक बार भी किसी के अन्तःकरण में यह बुद्धि जाग उठी और उसने अपने चिदानन्द के दर्शन कर लिए तो मेरा काम पूरा हो गया। वह भूलेगा और भटकेगा, किन्तु वहाँ तक भूला भटका रहेगा ? आखिर तो अपनी राह पर आएगा ही ।'

एक बार भगवान् महावीर अपने शिष्यों के साथ मगध से सिन्ध की यात्रा पर जा रहे थे। राणा उदायी के महान् आप्रह पर सिन्ध की ओर उनका निहार हुआ। जब वे राजस्थान के मैदान से गुजरे तो भयानक गर्मी के दिन थे। धर्षण आता है कि कई साधक तो रास्ते में ही आहार-पानी के अभाव में देह-त्याग कर गये। वे अहिंसा के महान् आदर्श पर चले जा रहे थे अतः जो भी रास्ते में मिलते, उन्हें अहिंसा का सन्देश देते और फिर उस धीहड़ भूमि की ओर बढ़ जाते। मूल-व्यास से शरीर गिरने को है, किन्तु आत्मा फिर भी नहीं गिर रही है। उस मरुभूमि की कठिन राह पर शान्त भाव से चलते चले जा रहे हैं।

हुल्य सन्त आगे चले गये और कुछ पीछे रह गये। इस तरह सन्त कई टोलियों में बँट गये।

भगवान् महावीर और गौतम स्वामी साथ-साथ थे । गौतम, भगवान् के पङ्के 'अन्तेवासी' थे, अतः छाया की तरह भगवान् का अनुगमन कर रहे थे । पल भर भी भगवान् से अलग होना उन्हें पसन्द नहीं था ।

तेज गर्मी पड़ रही थी । सूर्य उतार हो उठा था और जमीन जल रही थी । फिर भी सन्तों की डोलियाँ धीरे और मन्द गति से, ईर्ष्यासमिति का ध्यान रखते हुए, चली जा रही थीं । चित्त में चिन्ता नहीं, मन में व्याकुलता नहीं, चेहरे पर परेशानी नहीं, ललाट पर सिटुङ्गन नहीं, और सतगुरु आगे बढ़ते जा रहे थे ।

गाँव दूर है और मार्ग में ऐसे वृक्ष भी नहीं कि जिनकी छाया में बैठकर कुछ भर स्थिर की विभ्रान्ति दें ।

तभी, दीप्त पड़ा, कि एक वृद्ध किसान अपने बृद्ध और निर्धन बैलों को लिए जमीन जोत रहा है ।

भगवान् ने किसान की वास्तविक स्थिति का आवलोकन करात हुये गौतम से कहा—'यह किसान किस खराब स्थिति में अपना जीवन व्यतीत रहा है ? तुम इसे बोध दे सकते हो, दो ।'

गौतम ने कहा—'भते ! जो आशा ।'

आज का कोई साधु हाता तो कह देता—यह भी कोई बोध देने का समय है ? आसमान से आग बरस रही है और जमान आग उगल रही है । आहार पानी का पता नहीं और आपको बोध देने की सूझी है ! अभी हमारे सामने तो एक ही समस्या है कि कैसे

गाँव में पहुँचेंगे, वहाँ से लाएँगे और कैसे लाएँगे-भीएँगे।

मगर गौतम जैसे आज्ञाकारी शिष्य ऐसी भाषा बोलने के लिए नहीं थे। वे उसी समय उस किसान के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा—“तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी यह क्या स्थिति है?”

किसान ने कहा—“तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो।”

गौतम अचानक थोड़ी देर खड़े रहे। बूढ़ा किसान जमीन जोत कर चलने लगा तो गौतम भी, नंगे पाँव उस जलती रेत में चलने लगे। उसके पीछे-पीछे ब्रदम बढ़ाये गये।

गौतम विचारमग्न थे। आखिर उन्होंने कहा—“अरे भाई, मेरी एक बात तो सुन लो।”

किसान बोला—“कहो, क्या बात है?”

गौतम—“घर में तुम कितने आदमों हो?”

किसान—“मैं अकेला राम हूँ और कोई नहीं है।”

गौतम—“और मकान?”

किसान—“एक फूस का छप्पर है। जब यह धराशय हो जाता है तो जंगल से घास पात ले जाकर फिर ठीक कर लेता हूँ।”

गौतम—“तुम इतने दिनों में भी सुखी नहीं हो सके, तो इस ढलती उम्र में ही क्या सुखो हो सोगे?”

किसान—“मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं। बहुत-सी जिंदगी बीत गई। थोड़ी और बाकी है, उसे भी यों ही निता दूँगा।”

गौतम—“क्या दो शेटियों के लिए अपनी शेष अनमोल

जिन्दगी यूँ ही समाप्त कर दोगे ? अगले जन्म के लिए भी कुछ करोगे या नहीं ? न करोगे तो पीछे पछताओगे ।”

गौतम जैसे महान् त्यागी का उपदेश कारगर हुआ । किसान के हृदय में गौतम के प्रति श्रद्धा जाग उठी । उत्कंठा के साथ उसने पूछा—“भगवन् ! क्या मेरे भाग्य में भी वही सुख लिखा है ? मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ । जिन्दगी जिनारे लग गई है । अब इस जन्म में मुझे तारने वाला कौन है ? आप ही कहिए, मुझे क्या करना चाहिए ?”

गौतम—“सुख की बात तो यह है, भद्र, कि प्रत्येक आत्मा में अतन्त आनन्द का सागर हिलोरें ले रहा है । भाग्य में क्या लिखा है, इसकी क्या बात करते हो ? आत्मा के कण-कण में अक्षय आनन्द का छपाना भरा पड़ा है । उसे समझने भर की देर है । और रही बात तारने वाले की, तो जो मुझे तारने वाला है, वही तुम्हें भी तारने वाला है और वही समय जगत् को तारने वाला है । मैंने जिन प्रभु का आश्रय लिया है, उन्हीं प्रभु के चरणों में चल कर तुम भी आत्मसमर्पण कर दो । भगवान् के उदार सच में सबको समान स्थान प्राप्त है । वहाँ बालक और वृद्ध, राजा और रंक, ऊँचे और नीचे, सब एक-सा स्थान पाते हैं । भगवान् की गोद में सभी साधक आश्रय पा सकते हैं । वह गोद प्रान्ति की महान् स्थली है । वहाँ जात पौत आदि की विभिन्न भयादाएँ नहीं हैं, किसी त्रिष्ण की दीवारें नहीं हैं ।”

बूढ़े किसान के मन में गौतम की बात बैठ गई । उसने उसी

समय गौतम स्व दीक्षा ले ली। गौतम, भगवान् की ओर चले और उनका नवदीक्षित शिष्य भी उनके पीछे-पीछे हो लिया।

गौतम ने जाते ही प्रभु को वन्दन किया। किसान ने, जो साधु धन चुका था, भगवान् को देखा—उनकी परिपक्व गेरी, स्त्री और पुरुषों की एक बड़ी भीड़ देखी, तो वह मड़क गया। वहने लगा—“यह तो डोंग है। मैं समझता था कि यह निःस्पृह और त्यागी होंगे। मगर यहाँ का तो रंग ठग ही निराला है।”

ऐसा कह कर नूटे ने साधु का रेप वहीं फेंक दिया और चल दिया।

सभी लोग उमरों यह चर्चा देखकर चकित रह गये। गौतम ने प्रभु से पूछा—“भगवन् ! यह क्या बात है ? मेरे साथ आया, तब तक तो उसके मन में कोई बात नहीं थी। वह मुझे भ्रष्टा की दृष्टि से देखने लगा था। यकायक उसके हृदय में यह हलचल क्यों उत्पन्न हुई ? आपको देखते ही क्यों भाग खड़ा हुआ ?”

भगवान् ने कहा—“आयुष्मन् ! इस घटना के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सुनो—जब मैं त्रिपुष्ठ वासुदेव के भव में था, तब यह किसान सिंह के रूप में था। मैं सिंह को मारने जा रहा था, तब तुम मेरे सारथी थे। मैंने सिंह का वध किया अतः वह जब मरा तो मेरे प्रति घृणा का भाव लेकर मरा। मगर तुम्हारे प्रति उसके हृदय में प्रेम के अकुर पैदा हो गये थे। तुमने उसके मरण की घड़ी में उसे मोठे वचनों से समझाया था—‘अरे सिंहराज ! तुम वनराज हो और यह नगराज है। तुम पड़तावा मत करो।’

तुम किसी साधारण आदमी के हाथ से नहीं मारे गये हो ।'

सदनन्तर जन्म-भरण की लक्ष्मी परम्परा के बाद अथ मैं महावीर व रूप में ह, तुम मेरे शिष्य गौतम के रूप में हो और वह तीसरा साथी सिद्ध, किसान के रूप में जन्मा है । तुम्हारी मधुर वाणी का इसी कारण उस पर असर हो गया कि तुमने उसे उस जन्म में भी प्रतियोध दिया था । उसी प्रेम के कारण क्रिमान मिलते ही तुम्हारे साथ हो गया । मगर मेरे साथ उसका पिछले जन्म का धैर था । वह आज उदय में आ गया । मुझे देखते ही उससे हृदय में दबे हुए धृणा के संस्कार जाग उठे और वह समय के साधन छोड़कर भाग गया ।"

भगवान् ने फिर कहा—“अभी पेचारा कर्मों के चक्कर में है । अभी उसे कर्म भोगने हैं । उसका कोई दोष नहीं है । वह तो कर्मों का नचावा नाच रहा है । उस पर हमें किसी प्रकार का द्रोप नहीं करना है, धृणा नहीं करनी है । परन्तु गौतम सिद्ध होने की कोई बात नहीं है—तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है । तुम्हारे द्वारा उसके अन्तर में सत्य दृष्टि का, सम्यग्-दर्शन का बीजारोपण हो चुका है । वह एक दिन अवश्य अकुरित होगा और उसकी मुक्ति का फारण बनेगा ।"

+ + + +

इस प्रकार जीवन में न जाने कब कब के संस्कार दबे पड़े रहते हैं । न मालूम कितने कितने पूर्व जन्मा की विभावनाएँ छिपी रहती हैं । जो धरा-सा निमित्त मिलने पर ही मड़क उठती हैं, सुलग जाती हैं । यह सब विभावना-परिणतियाँ हैं ।

हिंसा, भृष्ट, चोरी और अग्रहचर्य—सब विमात्र हैं, विचार हैं। इन विमात्रों को नष्ट करना है तो अपने असली स्वरूप को, आत्मा को स्वाभाविक परिणति को पकड़ना चाहिए। विमात्र से स्वभाव में आना कर्मोदय का फल नहीं, स्वभाव से विमात्र को और जाना कर्मोदय का फल है। यह कर्मोदय का फल है और साथ ही कर्मव्यय का कारण भी है।

स्वभाव मुक्ति है, विमात्र बन्धन है। मिथ्यात्व आदि विमात्र हैं, अतएव बन्धन हैं, जब कि सम्यक्त्व आदि स्वभाव हैं—बन्धन और उसके फल से छूटना है।

इस प्रकार सही दृष्टिकोण पाकर और अपनी भावनाओं का सम्यक् रूप से निरलेपण करके जीवन में स्वभाव की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और विमात्र को छोड़ते चलने का प्रयास करना चाहिए। ज्यों-ज्यों आत्मा विमात्र से दूर होता जायगा, त्यों-त्यों अपने असली स्वरूप के निकटतर होता जायगा, यही साधना का मूल मंत्र है। इसमें ही जीवन की सफलता और कृतार्थता है। स्वभाव में पूरी तरह स्थिर हो जाना ही जीवन की चरम सिद्धि है।

इस जीवन में हम शत्रुओं से लड़ना है और उन्हें पछाड़ना है। परन्तु अपने असली शत्रुओं को पहचान लेना चाहिए। हमारे असली शत्रु हमारे विकार ही हैं, विमात्र ही हैं। हमें इन्हें दुर्बल और क्षीण करना है और 'स्व' का बल बढ़ाना है। गीताकार भी यही कहते हैं—

तुम किसी साधारण आदमी के हाथ से नहीं मारे गये हो ।'

तदनन्तर जन्म-मरण की लंबी परम्परा के बाद अब मैं महावीर के रूप में हूँ, तुम मेरे शिष्य गौतम के रूप में हो और यह तीसरा साथी सिद्ध, क्रिस्तान के रूप में चमा है । तुम्हारी मधुर वाणी का इसी कारण उस पर असर हो गया कि तुमने उसे उस जन्म में भी प्रतिरोध निया था । उसी प्रेम के कारण निम्न मिलते ही तुम्हारे साथ हो गया । मगर मेरे साथ उसका पिछले जन्म का बैर था । यह आन उदय में आ गया । मुझे देखते ही उसके हृदय में दने हुए घृणा के सत्कार जाग उठे और यह समय क साधन छोड़कर भाग गया ।"

भगवान् ने फिर कहा—“अभी बेचारा कर्मा के चक्कर में है । अभी उस कर्म भागने हैं । उसका कोई दोष नहीं है । यह तो कर्मों का नचाया नाच रहा है । उस पर हमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है । परन्तु गौतम विभू होने की कोई बात नहीं है—तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है । तुम्हारे द्वारा उसके अन्तर में सत्य-दृष्टि का, सम्यग् दर्शन का बीजारोपण हो चुका है । यह एक दिन अवश्य अंकुरित होगा और उसकी मुक्ति का कारण बनेगा ।"

+ + + +

इस प्रकार जीवन र्म न जाने कब कब के संस्कार दबे पड़े रहते हैं । न मालूम कितने कितने पूर्व जन्मों की विमायनाएँ छिपी रहती हैं । जो जरा-सा निमित्त मिश्रण पर ही मदक उठती हैं, सुलग जाती हैं । यह सब विमाय-परिणतियाँ हैं ।

हिंसा, भृष्ट, चोरो और अग्रहचर्य—सब विभाव हैं, विभार हैं। इन विभावों को नष्ट करना है तो अपने असली स्वरूप को, आत्मा को स्वाभाविक परिणति को पकड़ना चाहिए। विभाव से स्वभाव में आना कर्मोदय का फल नहीं, स्वभाव से विभाव की ओर जाना कर्मोदय का फल है। यह कर्मोदय का फल है और साथ ही कर्मनन्ध का कारण भी है।

स्वभाव मुक्ति है, विभाव बन्धन है। मिथ्यात्व आदि विभाव हैं, अतएव बंधन हैं, जब कि सम्यक्त्व आदि स्वभाव हैं—कर्म और उसके फल से छूटना है।

इस प्रकार सही दृष्टिकोण पाकर और अपनी भावनाओं का सम्यक् रूप से विश्लेषण करके जीवन में स्वभाव की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और विभाव को छोड़ते चलने का प्रयास करना चाहिए। ज्यों-ज्यों आत्मा विभाव से दूर होता जायगा, त्यों-त्यों अपने असली स्वरूप के निःस्तर होता जायगा, यही साधना का मूल मंत्र है। इसमें ही जीवन की सफलता और श्रुतार्थता है। स्वभाव में पूरी तरह स्थिर हो जाना ही जीवन की धरम मिद्धि है।

इस जीवन में हम शत्रुओं से लड़ना है और उन्हें पछाड़ना है। परन्तु अपने असली शत्रुओं को पहचान लेना चाहिए। हमारे असली शत्रु हमारे विकार ही हैं, विभाव ही हैं। हमें इन्हें दुर्ल और छोड़ करना है और 'स्व' का फल बढ़ाना है। गीताकार भी यही कहते हैं—

श्रेयान् स्वधर्मा रिगुण ।

+ + +

स्वधर्म निघन श्रेय । परधर्मा भयावह ॥

स्वधर्म-स्वगुण अर्थात् आत्मा का निज रूप ही ध्येयस्वर है और परधर्म अर्थात् वैभाविक परिणति भयंकर है । स्वधर्म में ही मृत्यु प्राप्त करना कल्याण कर है । परधर्म मनुष्य को दुर्गति और दुःखस्था में ले जाता है ।

आप जिस व्रत के वर्णन का उपक्रम किया है, वह ब्रह्मचर्य व्रत स्वधर्म है—आत्मा का स्वभाव है । ब्रह्म में अर्थात् आत्मा में, विचरना अर्थात् रमण करना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है । इस प्रकार के ब्रह्मचर्य को निसने धारण कर लिया होगा, वह कभी निमात्र में पड़ने वाला नहीं । संसार की वैभाविक प्रवृत्तियों उसे नि स्वाद और नि सार जान पड़ेगी । उसे अक्षय शान्ति, अलण्ड सन्तोष और अनन्त आनन्द प्राप्त होगा ।

ध्यावर }
४ ११५० }

अन्तर्द्वन्द्व

कल मैंने बतलाया था कि मनुष्य के जीवन में कभी भी धीरे और बुराईयाँ भी हैं। मनुष्य का अनन्त-अनन्त जो चिरजीवन का प्रवाह बहा आ रहा है, उसमें कोई रुक नहीं थी कि वहाँ अच्छाईयाँ बरतती हैं। अच्छाईयाँ भी हैं, पर साथ ही बुराईयाँ भी आती रही हैं।

सब पूछो तो यही जीवन का झूठ है, यही सपना है। सदाई है। हम अपने जीवन में यही सदाई लड़ते रहे हैं भी लड़ रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य का जीवन एक तरह से खेद बना हुआ है। गीता में एक प्रश्न उठाया गया है—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता युयुत्सव ।

मामका पाण्डवाश्चैव, किमर्ह्येत संजय ॥

अर्थान्-धर्मक्षेत्र-गुरुक्षेत्र में लड़ने के अभिन्तापी जो कौरव और पाण्डव आये, तो हे मंत्रय ! उन्होंने क्या किया ?

यह धृतराष्ट्र का प्रश्न है और इसी प्रश्न के आधार पर सारो गीता सजी हो गई। यह प्रश्न गुरुक्षेत्र के मैदान के विषय में किया गया है। पर यह तो इतिहास की एक घटना था, जो हुई और हो चुकी। किन्तु सब से बड़ी युद्ध की भूमि, लड़ाई का मैदान तो यह जीवन क्षेत्र है। इसमें भी कौरव और पाण्डव लड़ रहे हैं।

कौरव और पाण्डव तो भूमि व कुछ दुरङ्गे के लिए लड़े थे। यह जो भी भली या बुरी घटना थी, उसी युग में समाप्त भी हो गई। पर हमारे जीवन का महाभारत तो अनादि काल से चलता रहा है और चल रहा है। उसमें हमारा हृदय गुरुक्षेत्र है और उसमें जो अच्छी और बुरी वृत्तियाँ हैं, वे कौरव और पाण्डव हैं। उनका जो द्वन्द्व या सघर्ष चल रहा है, वह महाभारत है। पाण्डव अच्छी वृत्तियों के प्रताक हैं, तो कौरव बुरी वृत्तियों के हैं।

जब तक कोई मनुष्य इस लड़ाई को नहीं जीत लेता और अच्छी वृत्तियों बुरी वृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेती और अपने मन पर पूरा अक्रुश नहीं पा लिया जाता, तब तक हमारा जीवन एक सिरे पर नहीं पहुँच सकता।

जितने भी विचारक, दार्शनिक और चिन्तनशील आते हैं, वे पाण्डव जगत् के सम्बन्ध में भी बड़ा करते हैं, मगर सबसे अधिक अन्तर्जगत् के विषय में कहते हैं।

यत् पश्ये तद् ब्रह्माण्डे ।

अर्थात् जो पिण्ड में हो रहा है, वही प्रज्ञापिण्ड में हो रहा है। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है।

याह्य ससार में जो काम हो रहे हैं, वहाँ सग्रेत तुम्हारे अन्तर जीवन की छाया ही नाम कर रही है। शत्रु और मित्र, जो तुमने बाहर रखे कर रखे हैं, वे तुम्हारी अन्दर की वृत्तियों ने ही रखे गये हैं। बाहर जो प्रतिबिम्ब है, वह अन्दर से ही आता है। अन्तर में मैत्रीभाव जागृत होता है तो सम्पूर्ण निरय मित्र के ही रूप में नजर आता है। और जब अन्तर में द्वेष, शत्रुता और घृणा के भाव चलते हैं तो सारा ससार हमें शत्रु के रूप में लक्षा नजर आता है। यही कारण है कि जब हमारे बड़े-बड़े विचारक आये, चिन्तनशील साधु और सद्गुरुहस्य आये और जब उन्होंने विश्व का प्रतिनिधित्व किया तो जीवन से यही मात्र 'फूँका'—

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

हम ससार को मित्र एवं दोस्त की आँखों से देखते हैं—प्राणी मात्र को अपना मित्र मानते हैं।

जब ऐसी दृष्टि पैदा हो गई तो वह संसार में कोई शत्रु नजर नहीं आया। और तो क्या, विरोधी भी मित्र के रूप में ही नजर आये। जो तलवार लेकर मारने दौड़े, वे भी प्रेम और स्नेह की मूर्ति के रूप में दिखाई दिये। कोई भी जिन्दगी आग धरसाती हुई नजर नही आई। उन्होंने समस्त जिन्दगियाँ को प्रेम और अमृत धरसाते हुए ही देखा।

इसके विपरीत, जिनके हृदय में घृणा और द्वेष की आग

की ज्वालाएँ धधक रही थीं, वे जय आगे बढ़े तो उन्हें अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखालाई दिये। और तो क्या, जो उनका बन्धाण करने के लिए आये, वे भी उन्हें विरोधी के रूप में हो नजर आये। यही कारण है कि रावण की नज़रों में रामशत्रु के रूप में रहे और यही कारण है कि गोशाला को भगवान् महावीर की अमृतवाणी भी गिप भरो जान पड़ी। किन्तु भगवान् महावीर के हृदय में गोशाला के प्रति यही दया थी जो गौतम के लिए थी। यह नहीं था कि गौतम के लिए भगवान् महावीर के हृदय में कोई दूसरी चीज़ हो और अपने प्रतिद्वन्दी गोशाला आदि के प्रति ये क्रोध और भाव रखते हों। भगवान् का दोनों के प्रति एक-सा भाव था।

भगर गोशाला या भगवान् और ही रूप में नजर आये और उपर गौतम को कुछ और ही। अतएव हम समझते हैं कि बाहर में जो शक्तियाँ हैं, वे सब हमारे मन में रहती हैं। अतः जैसा हमारा जीवन होता है, वैसा ही सक्षर हमको नजर आने लगता है।

पुराने दर्शनों की जो विभिन्न परम्पराएँ हैं, उनमें एक दृष्टि सृष्टिवाद की भी परम्परा है। उसकी मूल भित्ति है—

यादृशी दृष्टिस्तादृशी सृष्टि ।

जैसा दृष्टि होती है, अर्थात् जिस मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, उसके लिए वैसी ही सृष्टि हो जाता है।

अभिप्राय यह है कि कोई पूछे कि सृष्टि भली है या बुरी ? तो इसने लिए उसी से पूछ लो कि तुम्हारी दृष्टि अच्छी है या

बुरी ! अगर दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि भी अच्छी नजर आएगी और दृष्टि बुरी है तो सृष्टि भी बुरी नजर आएगी ।

तो मनुष्य जो बाहर में सधप कर रहा है उसका मूल अन्दर में है । वह अन्तर्धृतियों के कारण हो लड़ रहा है । इस सम्बन्ध में पुराने विचारकों ने एक रूपक की योजना की है ।

काँच के एक महल में, जहाँ ऊपर, नीचे और दूर उधर काँच ही काँच जड़ा था, एक कुत्ता पहुँच गया । वह अकेला ही था, उसका कोई संगी-साथी न था । वहाँ उसे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा मिला । ज्यों ही वह उसे लेने के लिए भपटा, क्या देखता है कि सैकड़ों कुत्ते उस टुकड़े के लिए भपट रहे हैं । कुत्ता वहाँ अकेला ही था, परन्तु उसी के अपने सैकड़ों प्रतिस्पर्धियों सैकड़ों कुत्तों के रूप में उसे नजर आ रहे थे । वह उनसे संघर्ष करता है, लड़ता है और जब मुँह फाड़ता है और दाँत चमकाता है, तो उसके प्रतिद्वन्द्वी सैकड़ों कुत्ते भी वैसा ही करते हैं । वह काँच की दीवारों से टकरा-टकरा कर लोथलुथान हो जाता है । टुकड़ा वहाँ पड़ा है । उसे कोई रठाने वाला नहीं है, परन्तु उसी मानसिक भूमिका में से सैकड़ों कुत्ते पैदा हो गये और उनसे लड़-लड़ कर उसने अपनी ही दुर्गति कर डाली ।

हमारे विचारकों ने कहा है कि ठीक वही वृत्ति मनुष्य को हो रही है । उसे जीवन में बाहर के जो शत्रु और मित्र दिखाई देते हैं और उनसे वह संघर्ष करता हुआ नजर आता है, किन्तु वास्तव में वह संघर्ष बाहर का नहीं है । वह तो अन्दर की वृत्ति में

है। किन्तु मनुष्य अपनी वृत्तियों को ठीक तौर से न समझने के कारण बाहर में संघर्ष करता दिखाई देता है और अपनी दुर्गति पर लेता है।

तो समाज की समस्या को हल करना चाहते हो तो अन्दर की समस्या को हल करो। यदि तुमने अन्दर के दृष्टिकोण को साफ कर लिया है तो जो तुम चाहोगे, वही हो जायगा।

एक पुराना कथानक है। एक छोटा-सा गाँव था। और उसका एक मुखिया था, जिसने सयरी सेरा का, हर जगह अपना समय, जीवन और पुरुषार्थ लगाया। उसने गाँव के हर धूँड़े, नौजवान, बच्चे और बहिन के कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतात कर दिया। जब जीवन में बुढ़ापा आया तो घर का मोह त्याग कर, गाँव का जो पन्थायती स्थान था, वहाँ आसन जमा लिया और सोचा कि जीवन की इन आगिरी चकियों में भी गाँव की अधिक से अधिक सेवा कर जाऊँ। गाव के बच्चे आते तो उन्हें ऐसी शिक्षा देता कि उनके मन के मैल को धोकर साफ करता। नौजवान आते तो उनसे भी समाजोन्नति की बातें करता, उनकी गुंथियों को सुलझाने की कोशिश करता और उनके निरुद्ध सम्पर्क में रहकर उनके विकारों को दूर करने का प्रयत्न करता। और जो बुढ़े आते, जीवन से सर्वथा हताश और निराश, तो उनमें भी नव जीवन की ज्योति फैलाता। बहिनें आतीं और उनसे भी जब शिक्षा की बातें करता तो उनके जीवन में भी एक ज्योति सी जग जाती।

सन्ने भार से सेवा करने वाले को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त होती ही है। उस बूढ़े मुखिया को इतनी प्रसिद्धि हो गई और उस पर गाँव के लोगों की ऐसी श्रद्धा जम गई कि जैसा वह कहता, भारा गांव चही करता। जैसा वह आचरण करता, सारा गाँव उसी का अनुसरण करता।

बूढ़े के प्रयत्नों से गाँव की अनेकता में एकता के भाव आने लगे। गाँव में जन-वर्ग अनेक थे किन्तु उसने प्रयत्न कर उन अनेकों को एकरस और एकरूप बना डाला। कुछ ही दिनों के बाद वे अनेक एक हो गये।

और नेता की परिभाषा भी यही है। जो विभिन्नता को एक रूप दे सके, जो अलग अलग राहों पर भटकने वालों को एक राह पर ला सके तथा निसकी आर्खा का इशारा होते ही जनता उसी तरफ चलने लगे, यही नेता कहलाता है।

ऋग्वेद में एक पुरुषसूक्त है, जिसमें नेता की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के भाष्यकार माथण ने तो दूसरे रूप में उसका अर्थ किया है, किन्तु हम उससे मिलता-जुलता अर्थ लेते हैं। वहाँ प्रसंग आता है।

सहस्रशीपा पुण्य, सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमि सप्त सृष्ट्याऽत्यतिष्टद् दशाक्षुलम् ॥

वह पुरुष मदापुरुष है, ईश्वर है, जिसके हजार सिर हैं, हजार नेत्र हैं और हजार पैर हैं। और वह सारे भूमण्डल को छूकर भी उससे दस अंगुल बाहर है।

यहाँ यह ईश्वर के जिण कहा गया है, पर हम विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जना के विषय में भी यह कथन सत्य के समीप ही है।

नेता यही होता है जिसके हज़ार सिर होते हैं। अर्थात् जो यह सोचे तो हज़ारों सिर भी वहीं सोचने लगें और वही हरप्रति हरेक के मन में झड़झड़ाने लगे। तो इस रूप में जो विचारों का एकीकरण पर संक्रा है, वही सच्चा नेता है।

इसी प्रकार नेता निम्न दृष्टिकोण से देखे, हज़ारों वसी दृष्टिकोण से देखने लगें, वसे ओ दिखाइ दे, हज़ारों को वही दिखाइ दे, हज़ारों उसके दृष्टिकोण को अपनाते लगें, तो समझना चाहिए कि उसमें नेतृत्व आने लगा है।

मनुष्य के शरीर में पैर तो दो ही होते हैं, किन्तु जिस राह पर नेता चलता है, हज़ारों प्रदम लक्षी पर चलने को तैयार हो जाते हैं, इस प्रकार जो हज़ार पैर बाला है, वही यागव में नेता है।

जैसा नेता सारे भूमण्डल को छू जाता है। जो गाव का नेता है, वह सारे गाव को छूता है, जो समाज का नेता है वह सारे समाज को छू सकता है और यदि कोई राष्ट्र का नेता बना है तो समस्त राष्ट्र को छू सकता है अर्थात् गाँव आदि की समस्त जनता उसके संकेत पर चलता है। मगर वह उससे दस अगुल अलग रहता है। यह समाज में काम करता है, जनता की सेवा करता है, जनता के जीवन में घुलमिल जाता है, जनता का एकीकरण करता है, फिर भी वह उससे दस अगुल दूर रहता

है। यहा पर दस अंगुल दूर रहने का अर्थ है—पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के मुख व्यथवा सत्सार के वैभव से दूर रहना।

देश का नेता देश का निर्माण करता है, समाज का नेता समाज का निर्माण करता है, नगर का नेता नगर का और ग्राम का नेता ग्राम का निर्माण करता है। और इस तरह वह सत्सार का युगानुरूप नव निर्माण करता है।

किन्तु वह यदि अपने जीवन को ऊँचा न रख सके और सत्सार की दलदल में फँस गया तो निर्माण कार्य नही हो सकता।

तो मैं उस यूँ की बात कह रहा हूँ। वह गाँव के जीवन में घुलमिल गया था। वह गाँव को उस पगडंडी पर ले आया था कि उसका देखना गाँव का देखना और उसका सोचना गाँव का सोचना माना जाता था।

एक समय की बात है। सभ्या का समय था और शीतल पवन चल रही थी। वह बूढ़ा समीप में बैठे बहुत से नवयुवकों से ज्ञान-वर्चा कर रहा था। जब बैठे बैठे ज्ञान-वर्चा करते हुए बहुत देर हो गई तो बीच ही में वह धोल गठा—“यों बैठे रहने से शरीर ठीक नहीं रहता है। चलो, बाहर घूम आएँ। अब बाहर मैदान में यही वर्चा चलेगी।”

सब चल पड़े। चल कर गाँव के बाहर आये तो थोड़ी दूर पर, एक सुहावनी जगह बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद उधर से एक पथिक निम्ना, बहुत ही थका हुआ था, वह।

यह बूढ़े के पास आया और पूछने लगा—“क्यों नूँ, यह थागे जो गाँव नजर आ रहा है, कैसा है ?

आने वाले ने न तो अभिवादन किया और न नमस्कार ही। यह ऐसे ही खड़ा हो गया। उसके बोलने में शिष्टता नहीं थी, स्वर में मधुरता नहीं थी। लठ्ठ की तरह आकर यह खड़ा हो गया और प्ररन करने लगा।

तो, जब उसने पूछा—‘गाँव कैसा है ? मैं मुसafir हूँ और यहाँ ठहरना चाहता हूँ ?’ तब बूढ़े ने उत्तर दिया—गाँव कैसा है ? यह इट, पत्थर और लकड़ों का शहर है।

तब मुसafir ने कहा—यह तो दिखाई दे रहा है, किन्तु यहाँ के रहने वाले कैसे हैं ?

बूढ़ा—अच्छा, यह प्ररन है तुम्हारा। तो हम भी पूछते हैं—तुम यह बताओ कि जिस गाँव से तुम आ रहे हो, वह कैसा है ?

मुसafir—मेरे गाँव के बारे में क्यों पूछते हो ? यह तो पापियों और राक्षसों का गाँव है। मेरे गाँव में एक भी धर्मात्मा नहीं। यहाँ के लोगों ने मुझे बयाद कर दिया। उनकी आँखों से मेरे लिए आग बरस रही थी और उनकी बाणी से मेरे प्रति घृणा और द्वेष टपक रहा था। उन्होंने अपनी जान में मुझको खिन्दा नहीं रहने दिया और मैं जान बचा कर भागा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि गाँव में भूख था, बिजली गिरे और सारा

गाँव ध्वस्त हो जाए । मैं तो यही प्रार्थना और कामना करता हूँ कि जब मैं वहाँ फिर कभी लौटूँ तो गाँव उजड़ा हुआ मिले सुनसान मिले ।

तब उस धूँटे मुखिया ने कहा—भैया, सावधान रहना । हमारा गाँव उसमें भी धुरा है । वहाँ से तो तुम जिन्दगी लेकर यहाँ तक आ भी गये, किन्तु इस गाँव में गये तो नहीं कह सकता कि जिन्दा बचोगे भी या नहीं ? क्या करोगे इस गाँव में जाकर । मैं भी भुरिस्त से जिन्दगी गुजार रहा हूँ । मेरी मानो तो गाँव में मत जाना । नहीं तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा ।

धूँटे की बात सुनकर मुसाफिर आगे चला गया । गाँव के लड़के, जो यह सब बातें सुन रहे थे, सोचने लगे—इनके तो बड़े धुरे विचार हैं गाँव के प्रति । यह तो भयंकर विद्रोही जान पड़ते हैं । हम तो इनके इशारे पर नाच रहे हैं और समझते हैं कि इनके द्वारा हमारे गाँव में मंगल ही मंगल है और यह अज्ञात आगन्तुक यात्री से कह रहे हैं कि यहाँ से जिन्दगी लेकर नहीं लौटोगे । यह तो राक्षसों का गाँव है, यहाँ एक भी भला आदमी नहीं है । कैसी विचित्र स्थिति है वावा की ?

लड़कों के मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, किन्तु वृद्ध से यह बात पूछलें, उनमें से किसी को भी यह साहस न हो सका । और वही ध्यान-चर्चा बराबर होती रही ।

कुछ देर हुई थी कि एक दमरा मुसाफिर आया । वह नमस्कार करके एक ओर सड़ा हो गया । जब तक बात चली रही वह

धीध में नहीं बोला। चुपचाप खड़ा रहा। आखिर गुड्डे ने उससे पूछा—म्हो भाई, क्या बात है ?

उसने भी वही कहा—मैं थका भादा आया हूँ और मालूम करना चाहता हूँ कि यह गाँव कैसा है ? गाँव की क्या स्थिति है ?

गुड्डा बोला—भाई गाँव तो जैसा होता है वैसा ही है।

मुसाफिर—यह तो मैं भी देख रहा हूँ, किन्तु यहाँ के रहने वालों का आचरण कैसा है ? यहाँ मुझे सहायता मिल सकेगी या नहीं ?

बूढ़े ने फिर वही तरह उसके गाँव के बारे में उससे पूछा कि यह कैसा है ?

मुसाफिर ने कहा—मेरे गाँव के लिए क्या पूछते हो ? मेरा गाँव तो स्वर्ग है। यहाँ मैंने अभी तक के दिन बड़े आनन्द में बिताये हैं, किन्तु दुर्भाग्य मेरा पीढ़ा नहीं छोड़ रहा था। यद्यपि मेरे साथियों ने मेरे जीवन में रस लेने की बहुत कोशिश की, मेरे कई साथियों ने तो मेरे लिए कष्ट भी उठाया, किन्तु मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया। तब मैंने सोचा—यहाँ से चलूँ और दूसरी जगह अपना भाग्य आजमाऊँ। सम्भव है, यहाँ दो रोनियाँ मिल जाएँ और कोई धंधा लग जाय। मेरा मन तो अब भी मेरे गाँव में है, शरीर से ही मैं यहाँ आया हूँ। अपने अच्छे दिन आने पर मैं फिर अपने गाँव को ही लौट जाऊँगा।

मुसाफिर को बात ध्यान से सुनने के बाद बूढ़े ने कहा—जैसा तुम्हारा गाँव है, उससे कहीं अच्छा हमारा गाँव है। चलो,

हमारे गाँव में रहना। हम पीछे-पीछे आ रहे हैं। अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हारी रोगी का प्ररन हम न करे, वह गाँव ही कैसा ? यही गाँव आदर्श गाँव है जहाँ कोई कितना ही क्यों न रोता हुआ आए किन्तु जय आए तो हँसना हुआ जाए। हमारे गाँव की यही मदिमा है।

बुढ़े की बलमनसाहत देखकर और उसके आप्रह मे आश्चर्य हो कर मुस्करा कर गाँव की ओर चला गया।

लड़कों के दिमाग में थोड़ी देर पहले की और अब की बातें गूँज रही थीं। कुनूहल के कारण उनका हृदय चंचल हो रहा था। लड़के सोच रहे थे—पहले तो गाँव को ऐसा घतना रहे थे और अब ऐसा घतज्ञाने लगे। अब कहते हैं—गाँव क्या है, स्वर्ग है। और यहाँ रोते रोते आने वाले भी हँसने-हसते बिदा होते हैं। समझ में नहीं आता, ऐसी परस्पर विरोधी बातें क्यों कहते हैं ?

आखिर साहम करके एक लड़के ने पूछ ही लिया—बाबा, पहले तो आपने गाँव की बहुत धुराई की थी और अब उसी को स्वर्गभूमि बता दिया। यह क्या बात है ? इसमें क्या रहस्य है ?

तब बुढ़ा बोला—तुम समझते नहीं। पहला आदमी आग की चिनगारी था और जलती हुई भेड़ था। वह भेड़ जहाँ भी जायगी, सब जगह आग लगाएगी। सोचो तो सही—जो अपनी जन्मभूमि में कई पीढ़ियों से रहता आया है और

स्वयं खिन्गो के ३० ४० वर्ष गुजार चुका है, फिर भी एक भी स्नेही और मित्र नहीं बना सका, और कहता है कि सारे के सारे शत्रु हैं, कुचलन के लिए हैं, वस किसी तरह प्राण बचाकर आया हूँ। जो इतने जीवन में एक भी प्रेमी नहीं जुग सका, एक भी संगी-साथी नहीं बना सका, यह यहाँ रह कर घृणा और द्वेष फैलाने के सिवाय और क्या करता ? यह जितनी देर यहाँ रहता, तुरे सम्भार डाल कर जाता। अतएव यों कह कर मैंने तुम्हारे गाँव को रक्षा की है। वह इस गाँव में न रहे, इसी में गाँव की भलाई है। यह आग, जो बाहर से ललती हुई आई है, बाहर ही चली जाय। येमे आदमी को तुम अपने घर में रखना पसन्द करोगे ?

सब लड़के कहने लगे—नहीं, हम तो नहीं रखेंगे।

बूढ़े ने सन्तोष के साथ कहा—तो तुम मुझ पर क्यों सन्देह कर रह थे ? जब तुम अपने घर में उसे पसन्द नहीं करते तो गाँव में कैसे पसन्द कर सकते हो। क्या सारा गाँव तुम्हारा घर नहीं है ? आशय यह है कि उस आदमी का गाँव में रहना पान्द्रनीय नहीं था।

एक लड़के ने पूछा—तो फिर दूसरे आदमी को रहने के लिए क्यों कहा ?

बूढ़ा—जो इन्सान है और इन्सानों के बीच रहता है, उसको निसो न किसी रूप में इन्सान ही धर्वाद करने वाले भी होते हैं। किन्तु वह कितना भला आदमी है कि अपने शत्रुओं को याद नहीं कर रहा है,

विरोधियों को याद नहीं कर रहा है और अपने गाँव की ज़रा भी घुराई नहीं कर रहा है। आखिरकार वह गाँव से तग आकर हो भागा है, किन्तु जीवन में कितनी मिठास है उसके ? वह जहाँ-रहा जायगा, गाँव के गौरव को चार चाँद लगाता जायगा। ऐसे भले आदमी का गाव में रहना अच्छा है। और जब उससे किसी को हानि नहीं पहुँचती तो उसकी सहायता करना और उसे आश्रय देना हमारा माननीय कर्तव्य हो जाता है।

तो हमारी कहानी समाप्त हो गई, किन्तु जीवन की कहानी वहाँ समाप्त होती है ?

आप भला तो अग भला !

आप भले हैं तो सारा संसार आपके लिए भला है। आप भले नहीं हैं और आपके हृदय में घृणा तथा द्वेष की ज्वालाएँ जल रही हैं, तो आप संसार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कहीं भी जायें, आपको कहीं भी अच्छाई या भलाई नहीं मिलेगी। मिलेगी, तो भी आप उसे घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे।

मतलब यह है कि पहिले अन्दर के जीवन को स्वच्छ करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। निसने अपनी अन्तरात्मा को स्वच्छ, अतएव मित्र बना लिया, उसने सारे संसार को अपना मित्र बना लिया। और जो अपनी अन्तरात्मा को विकारों और वासनाओं की तीव्रता के कारण मलिन बनाता है, वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है और फिर सारा संसार उसे शत्रु के रूप में दिखाई देने लगता है। उत्तराध्ययन शास्त्र में बड़े ही

सुन्दर दग से इस विषय का निरूपण किया गया है। कहा है—

अप्या नई बेयरणी, अप्या मे वूडसामली ।

अप्या कामदुहा धेणु, अप्या मे दीर्घ वर्ण ॥

× × × ×

अप्या कत्ता निम्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्या मित्रममित्र च, दुष्पट्विय सुपट्विओ ॥

भगवान् कहते हैं—वैतरणी नदी और कूटशात्मलि कोई अन्य नहीं, आत्मा ही है। आत्मा ही कामधेनु गाय है और नन्दनवन भी आत्मा ही है।

अन्तरात्मा ही दुःखों और सुखों का कर्त्ता है और हर्त्ता है। अरे, तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जब तुम सही राह पर चलते हो तो स्वयं के मित्र बन जाते हो और जब सही राह छोड़ कर गलत राह पर चल पड़ते हो तो अपने दुश्मन बन जाते हो।

प्रश्न हो सकता है, वैतरणी नदी और कूटशात्मलि, जो नरक दुःख के प्रतीक हैं, और कामधेनु तथा नन्दनवन, जो स्वर्ग सुख के प्रतीक हैं, ये आत्मरूप कैसे हो सकते हैं? अगर आत्मा स्वयं अपना मित्र है तो शत्रु कैसे हो सकता है? और यदि शत्रु है तो मित्र कैसे हो सकता है?

तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि आत्मा में दुर्युक्तियों भी हैं और सद्व्यक्तियों भी हैं। जैसा कि अभी कहा जा चुका है, नेनों में निरन्तर युद्ध होता रहता है। हृदय रूपा कुरुक्षेत्र और

धर्मक्षेत्र में जीवन की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें एक तरफ अच्छी और दूसरी तरफ बुरी वृत्तियाँ हैं। एक तरफ बुरी वृत्तियों के कारण हजारों जिन्दगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। और यदि आज भी हम उन वृत्तियों को नहीं जीत सकते तो हजारों—लाखों जिन्दगियाँ जैसे पहिले बर्बाद हुई हैं वैसे ही यह भी बर्बाद हो जायेंगी।

इन्सान की जिन्दगी बहुत ऊँची जिनगी है और उस का शरीर बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। उसकी महिमा नहीं माँदा जा सकती। देवताओं के शरीर से भी अधिक महिमायुक्त है—मानव शरीर। भगवान् ने साधकों को बार बार 'देवाणुप्पिया' अर्थात् 'हे देवों के प्यारे' कह कर सम्बोधन किया है।

अपने जीवन-कल्याण के लिए जो भी बालक, बूढ़ या नौजवान भगवान् के सम्मुख आये, जो भी यद्दिनें सामने आई, पापी से पापी और अधम से अधम मनुष्य आये, उन सब से भगवान् महावीर ने यही कहा कि तुम जीवन का कल्याण करो। तुम्हारा शरीर देवताओं के शरीर से भी धन्य है।

गायन्ति देवा रिन् गीतानि,

धन्यास्तु ते भारतभूमिनागे।

स्वर्ग में घँटे हुए देवता भी गाने हैं कि धन्य हैं वे लोग, जिन्होंने आर्यभूमि में जन्म लिया। हम न जाने क्या इन्सान धर्नेगे, क्या हम अपने धन्वनों को तोड़ कर स्वर्ग मुक्त हो सकेंगे।

इसरूप में भारत की आर्यभूमि की पौराणिक गाथाओं

में मानव जीवन की महत्ता का नाद गूँज रहा है। हाँ, तो इस भूमि पर मनुष्य के रूप में अवतरित तो हो गए, मगर प्रश्न है—उसे सार्थक किस प्रकार किया जाए ?

एक दिन राम ने बच्चे के रूप में जन्म लिया और रावण ने भी बच्चे के रूप में जन्म लिया। जन्म से ही ये मयादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन गये थे और जन्म से रावण परनारी हारी राक्षस नहीं बन गया था। किंतु जब ये अपने जीवन की राह पर बढ़े तो एक राम और दूसरा रावण बन गया। एक की अच्छी वृत्तियों ने, पुरी वृत्तियों को पराजित करके उसे राम बना दिया और दूसरे की बुरी वृत्तियों ने अच्छी वृत्तियों पर विजय पाकर उसे रावण बना दिया।

अभिप्राय यह है कि भली और बुरी वृत्तियों के निरन्तर जारी रहने वाले संघर्ष में अगर भली वृत्तियों को विजय प्राप्त होती है तो जीवन भला बन जाता है और यदि बुरी वृत्तियाँ विजेता के रूप में अपना सिर उठा पाती हैं तो जीवन बुरा हो जाता है।

तो क्या यह समझ लिया जाय कि मनुष्य अपनी वृत्तियों का गुलाम है ? और उनके जय-ध्वनि पर ही उसकी किस्मत का फैसला होना है ?

नहीं, हमें स्मरण रखना चाहिए कि उभार वृत्तियाँ, चाहे वह भली हों या बुरी, मनुष्य की ही हैं। वह जहाँ उनसे निर्मित होता है, वहाँ उनका निमाण भी करता है। उनका निर्माता

मनुष्य से भिन्न और कोई नहीं है। इसीलिए तो अभी कहा गया था—

अप्या कृत्ता विन्ता य ।

आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही मोक्ष है ।

अपनी वृत्तियों को बनाना, एक पर दूसरी को विजयी बनाना, यह आत्मा का ही स्वाधिकार है । यदि ऐसा न होता तो मनुष्य के सारे प्रयास, मनुष्य की समस्त साधना निष्फल ही न हो जाती ?

इसीलिए तो आनन्द ने अपने जीवन में साधना का मार्ग तलाश किया । उसने भगवान् के घरणों में संकल्प किया कि आज से मुझे घुरे विचारों में, दुर्वृत्तियों में, नहीं रहना है, और जीवन की राह, जो अहिंसा और सत्य की है, वह तलाश करनी है । इस रूप में वह अग्रद्वय की राह पर आया है ।

जो आनन्द ने किया, वही आप कर सकते हैं, वही सब कर सकते हैं । यदि न कर सकते होते तो आनन्द का और दूसरे महान् साधकों का पुण्यचरित लिखा ही क्यों जाता ? उसे कोई क्यों पढ़ता और क्यों सुनता ?

हमारे जीवन में दो धाराएँ बहती हैं—एक मोह की, दूसरी प्रेम की । मोह में वासना, विकार और अग्रद्वय है और दूसरे के लिए आर्कषण ॥ वह आर्कषण इतना प्रबल है कि वह दूसरे के साथ अपने जीवन को जोड़ देना चाहता है । वासना किसी न किसी के साथ सम्पर्क कायम करती है और

जीवन का साथी बनाती है।

और जहाँ प्रेम है, आर्पण वहाँ भी होता है। मनुष्य अपने आप में अकेला है और अकेला पड़कर ही न रह जाय, इसलिए वह भी दूसरे से ताल्लुक जोड़ना चाहता है। यह भी स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है।

इस प्रकार मोह और प्रेम में ऊपर दिखाई देने वाला आनर्पण एक-सा है। किन्तु दोनों के आकर्षण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनकी भिन्नता को ठीक तरह समझने के लिए गाय के दूध और आक के दूध का उदाहरण उपयुक्त है। गाय का दूध भी दूध कहलाता है और आक का दूध भी दूध कहलाता है। दोनों दूध कहलाते हैं और दोनों सफ़ेद होते हैं। किन्तु दोनों में आनाश-पाताल जितना अन्तर है। एक में अमृत भरा है, और दूसरे में त्रिष छलकता है। आक के दूध की एक एक घूँद जहर का काम करती है और गाय का दूध पीने के बाद शरीर के कण कण में बल और शक्ति का संचार करता है।

इसी प्रकार प्रेम और मोह दोनों में आर्पण है, पर दोनों के आनर्पण में अन्तर है। मोह का आर्पण जब एक का दूसरे पर चलता है तो वह दोनों की जिन्दगी को धामना में डाल देता है। और जिस किमो के पास वह आर्पण का प्रवाह जाता है तो त्रिषार और धासना की लहरें लेकर जाता है। प्रेम का आर्पण ऐसा नहीं होता। ज़मने में त्रिषार नहीं होता। धासना भी नहीं होती।

सीता के प्रति एक ओर रावण के हृदय में आर्कषण है और दूसरी ओर लक्ष्मण के हृदय में भी आर्कषण है। किन्तु रावण का आर्कषण वास्तना के त्रिष से भरा है और लक्ष्मण का आर्कषण मातृत्व की पवित्र भावना से ओत प्रोत है। सीता की सेवा लक्ष्मण ने किस प्रकार की। उसके लिये वह प्राण देने की भी तैयार रहा और सुम्भ-सुविधाओं को ठोकर लगाई। यह सय आर्कषण के बिना सम्भव नहीं था। परन्तु यह आर्कषण निःस्वार्थ भाव से था। उसमें वास्तना के लिए रचमात्र भा अयकाश न था। सीता के प्रति लक्ष्मण की मातृबुद्धि थी। उसने अपने जीवन में सीता को माता की दृष्टि से देखा था।

रावण जब सीता का हरण कर आकाश मार्ग से जा रहा था तो सीता अपने शरीर के अलंकार नीचे फेंकती गई थी, जिससे राम को पता लग जाय कि वह किस मार्ग से बहों ले जाई गई है। तो ज्यों ही राम की दृष्टि केयूर पर पड़ी, उन्होंने छठा लिया और कहा—यह आभूषण तो साता का ही मालूम होता है। देखना लक्ष्मण, यह सीता का ही है न ?

उस समय लक्ष्मण के अन्तर जीवन की व अलतता बाहर में भी प्रमक प्ण्टी है। लक्ष्मण का वह जीवन, भारतीय आदर्श का प्रतीक बनकर रह जाता है, वह भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के शील और मौजन्य को धार धाँद लगा देता है। उस समय लक्ष्मण क्या बोले, मानो, भारत की अतरात्मा बोल उठी। लक्ष्मण ने कहा—

नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले ।

नूपुरे त्रिभिर्जानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥

—धाल्मीकि-रामायण ।

भैया ! नहीं कह सकता कि यह केयूर सीता का है या नहीं । मैं यह भी नहीं जानता कि कौन-से कुण्डल सीता के हैं और कौन से नहीं । मैं तो सिर्फ उनके नूपुरों को पहचानता हूँ । जब मैं माता सीता के चरणों में नमस्कार करने के लिए जाता था, और पैर पड़ता था, तब उनके पैरों पर ही निगाह रहती थी । इस कारण पैरों में पड़े हुए नूपुरों को मैं पहचान सकता हूँ । मैंने उनके दूसरे गहने नहीं देखे हैं ।

यह कीश साधारण बात नहीं है बहुत बड़ी बात है । मनुष्य का जीवन कितनी ऊँचाई तक पहुँच सकता है ? यह उक्ति इस बात का निर्देश करने वाली ऊँची मीनार है । आप के भारतवासियों जिस रूप में रह रहे हैं और अपनी संस्कृति बिगाड़ रहे हैं, वासना के बातावरण में और बाहरी विषमता हवाओं में जीवन गुजार रहे हैं, उनके पास, लक्ष्मण का इस ऊँचाई को देखने और परस्मिन् के लिए उपयुक्त आँखें कहाँ हैं ?

शायद सब था जाय कि यह तो अलंकार है । पता होना सम्भव नहीं है, किन्तु मैं समझता हूँ कि आप आज के गज से पूर्वजों को न नापें । आप राम, लक्ष्मण, महावीर और बुद्ध को अपने गज से नहीं नाप सकते, क्योंकि उनका जीवन इतना महान् है कि आपका गज उसके आगे बहुत छोटा पड़ता है । वे इस

छुद्र गड से नहीं नापे जा सकते ।

तो लक्ष्मण की जिन्दगी भी जिन्दगी है । वे भी सीता से स्नेह रखते थे । उनके हृदय में भी सीता के प्रति आर्पण था और इतना आफपण था कि सीता के लिए जितने राम नहीं रोये, उतने वे रोये ।

यह आर्पण है कि इसमें जीवन की उँचाई और मिठाम मालूम होती है ।

और दूसरी ओर रावण का भी सीता के प्रति आर्पण था । पर, यह घुरे विचारों और वासना के कारण रिप मालूम होता है ।

इस तरह दोनों ही जीवन के एक ही केन्द्र में खड़े हुये, किन्तु लक्ष्मण देवता और रावण राक्षस के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।

मगर लक्ष्मण और रावण के जीवन के विषय में कोई अच्छा घुरा फैसला कर लेने से ही हमारा काम नहीं चल सकता है । हमें अपने निच के जीवन के घारे में भी निर्णय करना होगा । मोचना होगा और निरलेपण करना होगा कि अन्दर में हम क्या हैं ? भगवान् महावीर के ज्ञान का जो अलौकिक प्रकाश हमें उपलब्ध है, उसमें आप अपने आन्तरिक जीवन का परीक्षण कर सकते हैं ।

उसी प्रकाश में ध्यानन्द के जीवन को देखिए । वह ब्रह्मचर्य ग्रत ले रहा है कि सत्सार में अपनी पत्नी के सिवाय, नितनी भी स्त्रियाँ हैं, उनके प्रति मैं माता और बहिन का पवित्र प्रेम स्थापित करता हूँ । संसार में जो करोड़ों नारियाँ हैं, वे सब मेरी माताएँ और बहिनें होंगी और मैं होऊँगा उनका निमल हृदय भाई ।

जीवन में जय इतना ऊँचा आदर्श आता है तो अपने आप चुरी वृत्तियों के पैर उसझने लगते हैं। संसार की वासनाएँ अनादि काल से जीवन में घर लिए हुए हैं, उनके कारण जीवन निरन्तर गिरता चला जा रहा है और हम रूप में गिरता जा रहा है कि संभल नहीं रहा है, किन्तु सद्वृत्तियों के जागृत होने पर वही जीवन तनकर खड़ा हो जाता है। हम रूप में यदि एक भी ऊँचाई तनकर खड़ी हो जाती है और घुराइयाँ को ललकारती है, तो वह घुराइयाँ, आज नहीं तो कल, जरूर मैदान खाली करके भाग जाती हैं। ब्रह्मचर्य ऐसा ही एक ऊँचाई है।

आजिर हमारा वर्तमान जीवन क्या है? मैं आप से ही पूछता हूँ कि आप क्या हैं? भारतीय दर्शन का उत्तर है कि आज आप आत्मा भी हैं और शरीर भी हैं। हमारे वर्तमान जीवन के दो अंग हैं। न वह शुद्ध चेतन है, न केवल जड़। यह पिएड, जो हमारे सामने है, जड़ और चेतन-दोनों का सम्मिश्रण है।

मनुष्य को वर्तमान पलुपित जीवन का मैदान पार करना है और पवित्रता के अन्तिम सर्वातिशायी बिन्दु पर पहुँचना है। तो आज की दृष्टि से न केवल आत्मा को और न केवल शरीर को ही लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को मजबूत बना कर ही हम अपना मार्ग तय कर सकते हैं। मगर दोनों को मजबूत बनाने का उपाय क्या है? मैं समझता हूँ कि वह उपाय ब्रह्मचर्य ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

ब्रह्मचर्य में अमित धमता है। उसी धमता हमारे मन

को मजबूत बनाती है, हमारी अन्तरात्मा को शक्तिशाली बनाती है और हमारे तन को भी मजबूत करती है।

मनुष्य का तन, मन और अन्तरात्मा जब इस प्रकार सब कुछ मजबूत हो जाता है, सब उममें ऐसी प्रचण्ड शक्ति का, ऐसे अपूर्व और देशेयमान तेज का और ऐसी समता का आविर्भाव होता है, कि वह अपने जीवन में एतदम अप्रतिहत हो जाता है। बाहर का और भीतर की, कोई भी भाया शक्ति उसके मार्ग में रोड़ा बन नहीं हो सकती।

ब्रह्मचर्य की आग, वह आग है, जिसमें तप पर आत्मा हुन्दन बन जाती है। जम आग में अनन्त घनन्त काष्ठ से आत्मा के साथ विपत्ति हुआ कर्म-मन जल कर भस्म हो जाता है।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य की साधना मनुष्य के जीवन को, जिसमें शरीर और आत्मा-दानों का समावेश है, शक्तिशाली बनाने वाली है। ब्रह्मचर्य का धूँ की यह एक बड़ी विशेषता है। अहिंसा और सत्य आदि की अनौकिक वृष्टियों आत्मा की शक्ति को बढ़ाती हैं और संसार की दूसरी वृष्टियों इस शरीर को मजबूत बनाती हैं, परन्तु ब्रह्मचर्य की यह धूँ, एक साथ दोनों को अपरिमित धन प्रदान करती है।

इसी कारण ब्रह्मचर्य उत्तम तप माना गया है। जो भाग्यशाली इस तप का अनुष्ठान करते हैं, वे अपने जीवन को पावन और मंगलमय बना लेते हैं।

शक्ति का केन्द्र-बिन्दु

आपनी स्मृति में है न कि मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है, जो मौजूदा ज़िन्दगी है, यह न अकेले आत्मा से ही सम्बन्धित है और न अकेले शरीर से ही। यह मानव जीवन आत्मा को एक वैभाविक पर्याय है। और जो भी आत्मा के मनुष्य प्राणि वैभाविक पर्याय होते हैं, वे सब ससार के पर्याय हैं। वे न तो शुद्ध आत्मा के पर्याय होते हैं और न शुद्ध जड़ के ही पर्याय होते हैं।

शुद्ध जड़-पर्याय का मतलब यह है कि उसमें चेतन का अंश न हो—जड़ में जो परिवर्तन आए, चैतन्य के द्वारा न आए। इस प्रकार चेतना के निमित्त के बिना ही जड़ में जो अदृश्य बदल होती है, वह शुद्ध जड़-पर्याय है।

इसी तरह शुद्ध आत्म-पर्याय का अर्थ है—आत्मा के द्वारा

ही आत्मा में परिवर्तन का होना, किसी भी रूप में जड़ का निमित्त न होना। शुद्ध आत्मा में जो पयाय होते हैं, वे केवल आत्मा के द्वारा ही होते हैं। जैसे सम्यक्त्व का आविर्भाव होना आत्मा का शुद्ध पर्याय है। इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र भी आत्मा के शुद्ध पयाय हैं, आवकपन और साधुपन भी आत्मा के ही पर्याय हैं। और इससे आगे बढ़ते-बढ़ते जो परमात्म भाव अर्थात् सिद्धत्य दशा की प्राप्ति होती है, वह भी आत्मा का ही पर्याय है और निरवय दृष्टि से वही आत्मा का सर्वथा शुद्ध पर्याय है। उसमें जड़ का निमित्त नहीं है। उस पर्याय की प्राप्ति आत्मा को स्वयं के द्वारा ही होती है।

शुद्ध जड़पर्याय और शुद्ध चेतनपर्याय के अतिरिक्त जड़ और चेतन के कुछ ऐसे पर्याय भी हैं, जिन्हें हम अशुद्ध पर्याय कहते हैं। उदाहरणार्थ शरीर का एक-एक पदार्थ, जो शरीर के रूप में आया है, वह चेतन के अधिष्ठान से आया है। चेतन ने ही जड़ को शरीर का रूप प्रदान किया है। अतएव यह जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन और कर्म हैं, इन्हें हम जड़पर्याय कहते हैं, किन्तु वे उसके अशुद्ध पर्याय हैं।

ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय आदि जो कर्म पुद्गल हैं, वे अपने आप में जड़ हैं और सारे लोक में बिखरे पड़े हैं। जब वे गिरते पड़े हैं, तब भी उनमें स्वभावतः रूपान्तर होता रहता है, मगर यह रूपान्तर चेतन के निमित्त से नहीं होता। अतः उस

समय उनके जो पर्याय होत हैं, वे शुद्ध जड़पर्याय कहे जाते हैं। उस समय उन पुद्गलों को पुद्गल हा कहा जा सकता है, जड़ ही कह सकते हैं, कर्म नहीं कह सकते। उन पुद्गलों में कर्म रूप पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है, जब योग और पपाय से प्रेरित होकर आत्मा उन्हें ग्रहण करती है। जब वे पुद्गल, आत्मप्रदेशों के साथ एकमेक हुए और उनमें कार्मिक शक्ति उत्पन्न हो गई, तब उन्हें कर्म-सम्रा प्राप्त हुई, अर्थात् उनमें कर्म रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई। और जब तक वे आत्मा के साथ सम्बद्ध रहेंगे—आत्मा के साथ चिपटे रहेंगे, कर्म कहलाते रहेंगे। जब आत्मा से अलग हो जाएंगे तो उन्हें फिर कर्म नहीं कहेंगे। वे फिर जड़ कहलाएंगे, पुद्गल परमाणु कहलाएंगे या पर्यायान्तर से कुछ भी कहलाएंगे, पर कर्म नहीं कहलाएंगे।

मतलब यह है कि कर्म भी एक प्रकार के पुद्गल हैं। उन पुद्गलों में कर्म-रूप पर्याय का होना अशुद्ध पर्याय है, क्योंकि यह चेतन के द्वारा उत्पन्न हुआ है।

आत्मा में मोह, मान, माया, लोभ या राग द्वेष रूप जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनके निमित्त से यह स्वचेत्रायगाही उन पुद्गलों को ग्रहण करती है और फिर ज्ञानावरण, स्पर्शनावरण आदि के रूप में उन्हें परिणत करती है। तो यह परिणति आत्मा के द्वारा ही होती है। इस कारण पुद्गलों के उस परिवर्तन को हम पुद्गल की अशुद्ध पर्याय कहते हैं।

तो यह इन्द्रियों, शरीर और मन भी जब तक आत्मा के

साथ है, तब तक ही शरीर को शरीर, इन्द्रिय को इन्द्रिय और मन को मन कहते हैं। और जब आत्मा इन सब से छोड़ देती है, तो फिर आगम की भाषा में शरीर, शरीर नहीं कहलाता, इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं कहलाता और मन, मन नहीं कहलाता।

यों तो आप आत्मा के द्वारा छोड़ देने पर भी शरीर को शरीर कहते रहते हैं पर, वास्तव में ऐसा कहकर आप पुरानी याद को ताजा करते हैं। वह शरीर पहले आत्मा के साथ रहता था, इसी कारण उसे शरीर कहते हैं। और वह भी कुछ समय तक ही कहते हैं—जब तक उसकी आवृत्ति वही बनी रहती है। राख बन जाने पर उसे कौन शरीर कहता है ?

यदि वह शरीर है तो निमी न किमी का होना चाहिए। जब आत्मा उसे छोड़ कर चली गई है तो वह निस्का शरीर है ? अतएव इस रूप में वह शरीर, शरीर नहीं माना जाता और इन्द्रिय, इन्द्रिय नहीं मानी जाती और मन, मन नहीं माना जाता। आगम की भाषा में वे सब पुद्गल माने जाते हैं।

इस प्रकार जड़ के द्वारा और आत्मा के द्वारा भी एक दूसरे में अशुद्ध पर्याय उत्पन्न किये जाते हैं।

कोई जीव नरक में गया। उसने जो नरक का रूप लिया है, तो वह आत्मा का शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय ? वह कर्म-निमित्त से नरक बना है, पुद्गल के संसर्ग से बना है, इसलिए अशुद्ध पर्याय है। इसी प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यञ्च आदि पर्याय भी आत्मा के अशुद्ध पर्याय हैं।

इसी प्रकार मोह, मान, माया और लोभ भी अशुद्ध पयाय हैं। बिना यहुना चित्तन भी औद्यिक भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, सय अशुद्ध पयाय हैं। य आत्मा क तिन पर्याय नहीं हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्ति जड़ क निमित्त से हुई है।

कोई मनुष्य मोह करता है। हम जानत हैं कि जड़ में मोह उत्पन्न नहीं होता, किन्तु आत्मा में होता है। पर, मोह यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण होता तो मुक्त दशा में भी उगरी सता रहनी पादिए थी। यही नहीं, मुक्त दशा में तो स्वाभाविक गुणों का परिपूर्ण विकास होता है, अतएव वहाँ मोह का भी पूर्ण विकास होता पादिए था। परन्तु ऐसा नहीं है। मोह और दूसरे पयाय भी, कर्म के संयोग से आत्मा में उत्पन्न होते हैं। अतः आत्मा में उत्पन्न होने पर भी उन्हें आत्मा का शुद्ध पर्याय नहीं कह सकत।

तो हमारा स्थिति क्या है? मनुष्य जब तक संसार में है और संसार की भूमिका में रह रहा है, तब तक उस हम न एकान्तत शुद्ध कहगे और न अशुद्ध। उसमें शुद्ध पयाय भी हैं और अशुद्ध पयाय भी हैं।

मनुष्य का जीवन अपने आप में अशुद्ध पयाय है। जड़ और चेतन, दोनों क बिचार से मानव शरीर और मानव जीवना यना है। एक तरफ कर्म हैं, शरीर है, इन्द्रियाँ हैं और मन है और दूसरी तरफ उसकी अपनी आत्मा है। दोनों का मिलकर हमारे सामने एक पिरब खड़ा है। उसकी उपमा दी गई है कि

लोहे का एक गोला आग में पड़ा है। धीरे धीरे जब लोहे का गोला आग की गर्मी ले लेता है और लोहे के अन्दर कण कण में आग समा जाती है तो उसका कोई भाग ऐसा नहीं पाक्री रहता, जिसमें लोहा और आग-दोनों न हों। वहाँ लोहा है वहीं अग्नि है और जहाँ अग्नि है वहीं लोहा है।

लोहे के गोले की यह जो स्थिति है, वही मनुष्य जीवन की स्थिति है। एक ओर तो हमारा शरीर है, पिण्ड है और दूसरी ओर उसके अणु अणु में आत्मा अग्नि की तरह चमक रहा है। कोई जगह खाली नहीं, वहाँ आत्मा न हो और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ आत्मा तो हो, मगर शरीर न हो।

सर्वत्र यही विधान है। इसका विश्लेषण करना ही साधक का काम है।

एक वैज्ञानिक के सामने जब तपा हुआ गोला आ जाता है तो वह विश्लेषण करता है कि यह लोहा है और यह अग्नि है। दो चीजें सामने आती हैं तो विश्लेषण किया जाता है कि यह अमुरु है और यह अमुक है। विचारक के मन में अनर्थ ही भेद-बुद्धि पैदा होती है।

साधक, चाहे वह गृहस्थ हों अथवा साधु हों, एक ही ध्येय लेकर आये हैं। और वह महान् ध्येय यही है कि आत्मा को अलग, और शरीर, इन्द्रिय एवं मन को अलग समझ लें। आत्मा में पैदा होने वाले औदयिक भावों को—क्रोध आदि विकारों को अलग समझ लें और आत्मा को अलग समझ लें।

निस साधक ने यह समझ लिया, वह अपना साधना में हट कर गया। फिर संसार का कोई भी सुख या दुःख उसको विचलित नहीं कर सकता। जब तक यह भूमिका नहीं आती है, तब तक मनुष्य मग्न से मचलता है और दुःख से घबराता है। जीवन की दोनों दशाएँ हैं—एक सुख और दूसरी दुःख देती है। किंतु जब उक्त भेद विज्ञान दशा को प्राप्त कर लिया जाता है, तब न सुख विचलित कर सकता है और न दुःख ही। जब दुःख आए तो दुःख भँन रह कर आत्मा में रहे और जब सुख आए तो सुख में न रह कर आत्मा में रहे। और समझ लिया जाए कि यह तो संसार की परिणति है। जो अच्छा या बुरा चल रहा है, वह आत्मा का नहीं है। यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह तो पुद्गल के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाली विभाव परिणति है। ता जब तक यह है, तब तक है, और जब चली जाएगी तो फिर कुछ नहीं है। इस प्रकार भेदविज्ञान की भूमिका प्राप्त कर लेने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रमण करने लगता है।

जैन धर्म का यही दर्शन है। जैन धर्म में बतलाये गये चोदह गुणस्थान और क्या हैं? वे यही बतलाते हैं कि अमुरु भूमिका में पहुँचने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जायगी और अमुरु भूमिका में जाने पर क्रोध, अभिमान, माया और लोभ छूट जाएँगे और अमुरु भूमिका में जाकर घानावरणाय, दरानावरणाय, मोह और अंतराय कर्म हट जाएँगे और फिर आगे की भूमिका में आयुष्

आदि शेष चार कर्म भी दूर हो जाएंगे। इसके पश्चात् आत्मा सर्वथा त्रिशुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। यह है जैनदर्शन की स्थिति।

तो हमारी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य की जो साधना है, यह किस रूप में है? इसी रूप में कि हम इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो सकें। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग होने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि कर्मों का ज्ञेय तो जग होगा तब होगा, किन्तु हम अपनी विवेकबुद्धि से तो उनसे अलग हो सकें।

जब तक आयु कर्म की परम्परा मौजूद है, हमें शरीर में रहना है और जब तक नाम कर्म की धारा बह रही है, शरीर से पृथक् नहीं हो सकते—एक के बाद एक शरीर का निर्माण होता ही जायेगा, किन्तु यह शरीर और यह इन्द्रियो आत्मा से भिन्न हैं, जो इस परमतत्त्व को समझ लेते हैं और उसमें आस्थावान् हो जाते हैं वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग मालूम होते हैं।

इसे स्व-पर विवेक कहें, भेद विज्ञान कहें, आत्मा अनात्मा का भान कहें, या आत्मानुभूति कहें, वास्तव में यही धर्म है। समस्त साधनाएँ और सारे क्रियाकाण्ड इन्हीं अनुभूति के लिए हैं। व्रत, नियम, तप और जप, आदि का उद्देश्य इसी अनुभूति को पा लेना है। ज्ञान, ध्यान, सामायिक और स्वाध्याय इसी के लिए किए जाते हैं। जिस साधक को यह भेद विज्ञान प्राप्त हो गया उसको मुक्ति हो गई, उसके भव मय के बन्धन क्षिप्त विच्छिन्न हो

गये, वह धृतार्थ हुआ और शुद्ध सचिदानन्दमय बन गया ।

आनन्दल धर्म के सम्बन्ध में इतना संधपमय घातावरण बन गया है कि साधक को राह नहीं मिलती है और वह चक्कर में पड़ जाता है । फलतः धर्म के वास्तविक रूप की समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ।

वास्तव में धर्म क्या है ? जितना जितना पुद्गल का भाव और जड़ का अंश कम होता जाता है और जड़ के निमित्त से आत्मा में पैदा होने वाले विकार जितने जितने कम होते जाते हैं, उतनी ही उतनी आत्मा शुद्ध होती जाती है । और आत्मा में जितनी जितनी यह शुद्धि बढ़ती जाती है, वह धर्म है, और वह धर्म जितना जितना बढ़ता जाता है, उतना उतना वह हमारे बंधन को तोड़ता चलाता है और जैसे-जैसे बंधन टूटते जाते हैं, परम पद मोक्ष प्राप्त होता जाता है ।

यह आत्मा की मूल और सही स्थिति है । हमारी इस स्थिति में ब्रह्मचर्य क्या करता है ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक है ।

‘ब्रह्मचर्य’ म एक ‘ब्रह्म’ और दूसरा ‘चर्य’ शब्द है । व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की घनावट पर ध्यान देना चाहिए । किसी भी शब्द का जब तक विश्लेषण करके न देख लें तब तक उस का जो महत्त्वपूर्ण अर्थ है, वह हमारी समझ में नहीं आता है । ब्रह्मचर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और व्याकरण के अनुसार जब उसका विश्लेषण करते हैं तो दो शब्द हमारे सामने आते

हैं। 'ब्रह्म' और 'चर्य' यह दो शब्द मिल कर एक 'ब्रह्मचर्य' शब्द बना है।

'ब्रह्म' का अर्थ है—शुद्ध भाव। शुद्ध भाव कहिए या परमात्म भाव वह लानिए, बात एक ही है, तो 'ब्रह्म' की तरफ चर्या करना अर्थात् गति करना या चमना। मतलब यह है कि ब्रह्म के लिए परमात्मभाव के लिए चलना, गति करना, उन्मुख होना, उस ओर अप्रमत्त होना, उसके लिए साधना करना, वस यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि जो जीवन में परमात्मभाव की ज्योति मलका देता है, वही ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्मचर्य, जीवन में परमात्मभाव की ज्योति इसलिए मलका देता है कि उसकी साधना में दूसरे विकारों का दमन करना भी आवश्यक बन जाता है। और दूसरे विकारों के दमन करने का अर्थ है, महान् अन्तःसर्पण। देखा जाता है कि मनुष्य बाहर की धमनियाँ तो पड़ी सरलता के साथ निभा लेता है, तिलक-छापे लगा कर, अनेक धारण करके, जठरों बढ़ाकर पूरा धार्मिक बन जाता है, मगर परमात्मभाव की प्राप्ति के निमित्त ब्रह्मचर्य का पालन करना उसके लिए बहुत कठिन पड़ता है। उसके मन के भीतर अनेक द्वन्द्व उठ खड़े होते हैं। ऐसे समय में अनेक विकार जाग उठते हैं, और उन विकारों की छाया में मनुष्य का मन बार-बार मनुष्य से छूटता है, पीछे लौट। दुनियाँ में आया है तो दुनियाँ के सुखों को भोग। भोगों से उदासीन क्यों होता है, मूर्ख! हम तरह से स्वयं को कसने में क्या रक्ता है ?

और मन की ऐसी बातें सुनकर साधक बार-बार विचलित होता है—और ठोकर खाकर बगो-बगो गिरने की, पथच्युत होने की भी बात सोचता है—और जेमा देखा जाता है कि पीछे खीट भी खाता है। तो, इस कठिन-बठोर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर कोई थिरला साधक ही उठकर पाता है आगे बढ़ पाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में राजर्षि महर्षिहरि ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है—

सत्तेभ्युम्भ-दलने भुवि सति शूरा

केचित् प्रचण्ड-भृगुराजनेऽपि दत्ता ।

किन्तु मवीयमि बलिनां पुरतः प्रसरद्वा,

कन्दप-दर्प-दलने विरला मनुष्या ॥

धर्म-शास्त्रों की विधान की भाषा में साधु का ब्रह्मचर्य पूर्ण माना जाता है, परन्तु वह पूर्णता वास्तविक प्रत्याख्यान की दृष्टि से है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का लक्ष्य स्वस्व की जाने वाली एक महान् प्रतिष्ठा-भाषा है। साधु स्वस्त्री और परस्त्री दोनों का ही त्याग करके चलता है। उसकी साधना में गृहस्थ के समान स्वस्त्री की भी झूठ नहीं रहती है। वस, इसी दृष्टि की ध्यान-में रखकर साधु के ब्रह्मचर्य को पूर्ण बताया गया है—अन्यथा ... में टटोल कर देखें तो क्या यस्तुत उसका ... इसके समीप ... समाप्त हो गये हैं ... सत्य को भी मन के विरुद्ध

कि—‘अपाय वोसिरामि’ कहा और कम उसी दिन ब्रह्मचर्य को पूरी साधना हो गई। उसी दिन यदि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य पूरे हो गये और ओं सी साधु की साधना है, वह पूरी हो गई तो फिर आगे के लिए जीवन ममार में क्यों है? अब उसे करना क्या है? उसे जो कुछ भी पाना था, वह पा चुका है। उसी घड़ी और उसी क्षण पा चुका है। उसके जीवन में पूर्णता आ गई है। अशुद्धि जीवन में रही ही नहीं। फिर अब वह किससे लड़ता है? किस लिए साधना कर रहा है? और साधना के मार्ग पर जो अदम संभाल कर रख रहा है सो आखिर किस प्रयोजन से रख रहा है?

साधुत्व की प्रतिष्ठा लेते ही ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा आदि में पूर्णता आ जाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि चारित्र में पूर्णता आ जाती है। चारित्र में पूर्णता आ जाने पर, जानते हैं, मनुष्य की क्या स्थिति होती है? चारित्र की परिपूर्णता आत्म में परमात्म द्वारा मैदा कर देती है और मुक्ति प्रदान करती है। फिर कोई भी साधक साधुत्व की प्रतिष्ठा लेने के साथ ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त क्यों नहीं हो जाता?

तो साधुत्व की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है और अब जीवन भर उस प्रतिष्ठा के मार्ग पर चलना है और निरन्तर चलना है। कभी साधक लड़खड़ा भी जाता है, सटक भी जाता है। चिरकाल के संचित संस्कार कभी-कभी दधाने का प्रयत्न करने पर भी उभर आते हैं और मन का गड़बड़ में डाल देते हैं।

रीछ था। गुरु ने ज्योंही उसे पकड़ा कि उसने गुरु को पकड़ लिया।

अब गुरु अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जल के अन्दर गुथम गुथ्या हो रही है।

बले का कुछ स्पष्ट धोर नहीं रहा था—देर होगई तो उसने आवाज दी—गुरुजी, कम्बल छोड़ो, रहने भी दो, कम्बल वहीं और मांग लेंगे।

तब गुरु ने कहा—गुरु तो कम्बल को छोड़ना चाहता है, किन्तु कम्बल हो उसे नहीं छोड़ रहा है।

तो जो बात गुरु और शिष्य की है, वही बात सारे संसार की है। हमने किसी चीज को चाहा और उसे पकड़ ने गये और पकड़ लिया, परन्तु बहुत बार ऐसा होता है कि वही चीज हमें पकड़ लेती है और ऐसा पकड़ लेती है कि सारी जिन्दगी घीत जाती है, फिर भी वह पिण्ड नहीं छोड़ती।

संसार को यह दशा है। इस दशा से मुक्ति पाने के लिये ही अहिंसा, सत्य, अस्वय और ब्रह्मचर्य की कला चलनाई गई है। मनुष्य एक हो मरके में इस दशा से अपने आप को छुड़ा सकता है, किन्तु मन की गति बड़ी विचित्र है, यह सब पर सवार है।

यात यह है कि मन आत्मा की ही शक्ति है, आत्मा ने ही उसे जन्म दिया है। अब जन्म देने वाले में यह कला भी होनी चाहिए कि वह उसे अपने वश में रख सके। किन्तु वह 'भूत'

ऐसा है कि जिसे जगा तो दिया है, किन्तु उसे वश में रखने की यदि क्षमता नहीं है तो वह जैसा चाहेगा, वैसा होगा। उसके नचाये नाचना पड़ेगा।

तो इस रूप में मन ने हमको पकड़ लिया है। सारी जिन्दगी मन की गुलामी करते-करते समाप्त हो जाती है, फिर भी उससे पिएड नहीं छूटता। वह कितने ठगन करता है, कितना नाच नचाता है। हमारी शक्ति हमारे लिए ही वरदान बनने के बजाय अभिशाप बन जाती है। अनन्त अनन्त काल बीत गया है और बीतता जा रहा है। मगर मन वासनाओं को नहीं छोड़ता। वह कभी सृष्ट नहीं होता, कभी उचता नहीं। और जब देखो तभी भूखा-का भूखा बना रहता है। मन पर हमको सवार होना चाहिये था, पर वह हम पर सवार होगया है।

मन की गति का प्रवाह किसा भी क्षण शान्त नहीं होता है। आप किसी नदी के किनारे खड़े हो जाएँ तो देखेंगे कि नदी की धारा निरन्तर बहती जा रही है। एक बूँद के पीछे दूसरी और तीसरी बूँद यह रही है। निरन्तर अविश्रान्त गति से बहाय बहता रहता है। ठीक वही हालत मन सरिता के प्रवाह की है। सोते जागते प्रत्येक क्षण मन की नदी भी बहती रहता है। हमारी चेतना का प्रवाह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। मन की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती रहती है। किन्तु धन्य है वह, जो मन पर सवार हो गया है और जो मन को अपने अधिकार में रखता है। जिधर सवार चाहता है उधर ही मन, शरीर और इन्द्रियाँ

दीकती हैं। सारा शरीर उसकी आज्ञा में है। सेनापति की आज्ञा में हजारों-लाखों वीरों की सेना होती है। उसके खरा से संकेत पर हजारों-लाखों तनवारें म्यान से बाहर होकर धमधमाने लगती हैं और उसी की दूसरी आज्ञा पर धुप चाप जमीन पर रटती जाती हैं। ऐसा अनुशासन होता है कि हजारों मीठ के घाट पर लड़ते हैं और अपनी जान लड़ा लेते हैं। क्या मजाल कि कोई हथर से डर हो जाए।

तो सेना पर सेनापति का जैसा अनुशासन होता है, वैसा ही जिसका नियंत्रण अपने मन पर है, विचारों और इच्छाओं पर है, वह साधक अपने जीवन में क्या पराजित नहीं हो सकता। उसको कभी हार नहीं हो सकती।

साधना का यह ही मार्ग है कि हम अपनी इन्द्रियों, मन और शरीर को आत्मा के केन्द्र पर ले आएँ, अपने तमाम व्यापारों को आत्मा में ही केन्द्रीभूत कर लें।

इस प्रकार सब आत्मा की समस्त शक्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं तो ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ जाती है और वह केन्द्रीकरण जितना जितना मजबूत होता जाता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है।

भूख लगती है तो शरीर को भोजन देंगे, किन्तु मन मांगेगा वह नहीं देंगे। वही दिया जायगा जो हम चाहते हैं। तो आँखें कान, नाक आदि अपना-अपना काम करते हैं, किन्तु उनका चाह नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा।

इस रूप में जब साधक अपने जीवन पर, अपनी इन्द्रियों पर, अपने शरीर और मन पर ठीक अधिकार कर लेता है, तो आत्मा में राग और द्वेष की परिणति कम हो जाती है और राग-द्वेष की परिणति जितनी जितनी कम होती जायगी, उतना-उतना ही ब्रह्मचर्य का विकास होता जायगा।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य की साधना अन्दर और बाहर दोनों क्षेत्रों में चलती है। यह अकेले आत्मा में या अकेले शरीर में नहीं चलती है, अलवृत्ता शरीर पर भां ब्रह्मचर्य का प्रभाव पड़ता है और इतना सुन्दर प्रभाव पड़ता है कि उसे वाणी के द्वारा व्यक्त करना कठिन है। जो सदाचारी माता-पिता की सन्तान है, वह इतना मुट्ठ मुगटिठ होता है कि संसार की चोटों से तनिक भी नहीं घबराता। किन्तु इसके विपरीत लम्पट माता-पिता की सन्तान दुःखों की चोटों से कापने लगती है। छोटे-छोटे बच्चे, चिनरी जिदगिर्यो अभी पनपी नहीं, जब दिल की घड़कन की बीमारी से संग आ जाते हैं, निस्तेज एवम् निष्प्राण से हो जाते हैं तो मालूम होता है कि माता-पिता ने भूल की है। इसी कारण उनका शरीर जरूर हो रहा है। जब अधिष्ठाता (आत्मा) ही दुर्बल है तो उसका अधिष्ठान शरीर भी बलवान् नहीं होगा। दुबल और निःसत्त्व शरीर में सखल और सत्त्वशाली आत्मा का निवास किस प्रकार हो सक्ता है।

आप एक पात पर विचार करें, जैनधर्म में जब मोक्षप्राप्ति की योग्यता पर विचार किया गया तो जहाँ आध्यात्मिक शक्ति

सफलता पर धोर दिया गया, यहाँ शारीरिक शक्ति को भी महत्व पूर्ण स्थान दिया गया।

आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे यहाँ 'संस्थान' और 'संस्था' (संस्थान-आवृत्ति) का मूल्य विचार किया गया है। शरीर की आवृत्ति कैसी है, यह ऊँचा है या नीचा है, यह सब संस्थान कहलाता है। और शरीर की सफल निबल रचना शरीर का बल और दृढ़ियों का बल, यह सब संस्थान है। जब मोक्ष की बात आई तो कहा कि मोक्ष के लिए कोई विशेष संस्थान अपेक्षित नहीं है। शरीर समचीरस हो तो भजे हो और बीना हो तो भी कोई हानि नहीं है। शरीर की आवृत्ति सुन्दर हो तो भी ठीक है और उहो से भी गुराई नहीं। न आवृत्ति की गुरूपता से मोक्ष मिलता है और न आवृत्ति को गुरूपता से मोक्ष रुकता है।

किन्तु संहनन ? वह अथर्व अपेक्षित है। यहाँ आकर जैनधर्म पितना अध्यात्मवादी है, उतना ही भौतिकवादी भी बन गया। जैनधर्म जब मोक्ष के लिए चला और आत्मा के बचनों को सीढ़ने के लिए चला और जीवन की महार मञ्चन को पार करने के लिए चला तो उसने आत्मा की बातें कहीं, ६६६ बातें आत्मा की कहीं तो एक बात शरीर के सम्बन्ध में भी कह दी। इस रूप में यह भौतिकवादी भी हो गया। जैनधर्म ने कहा—रितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, उसमें मोक्ष नहीं मिलेगा, किन्तु धर्मश्रम नाराच संहनन होगा, तभी मोक्ष मिलेगा। धर्मश्रमनाराच

सहनन के अभाव में मोक्ष नहीं मिल सकता ।

जैनधर्म ने विचार लिया है कि ऊँचे विचार, ऊँचे संकल्प, उच्च भावना का बल, अपने सिद्धान्त पर अड़े रहने का बल और समार के संपर्क में रहते-रहते भी अपने पैर न छुड़ाने देने का बल, वज्रश्रुपमनाराच सहनन में ही मिल सकता है ।

इसका मतलब यह है कि हमारा अभ्यात्मवाद एक प्रकार से भौतिकता की नींव पर खड़ा है, अतः उसका आधार शरीर को बना लिया गया है । किन्तु साधक भटन न चाय, भ्रम में न रह जाय, इसलिए जैनधर्म साथ ही यह भी कहता है कि वज्रश्रुपमनाराच के होने पर ही मोक्ष मिलता है, यह सही है, पर यह सही नहीं कि उसके होने पर मोक्ष मिलता ही है । वज्रश्रुपमनाराच सहनन मोक्ष की अनेक आध्यात्मिक अनिवार्यताओं के साथ एक भौतिक अपरिहार्य—अनिवार्यता है । हाँ, अन्त में शरीर को छोड़ना है, सहननमात्र को भी छोड़ना है, किन्तु यह छोड़ना तभी सम्भव होगा जब कि वह सहनन प्राप्त होगा ।

दिमा भी महल की नींव अगर ठोस जमीन पर रखी गई हागा तो मजिल ऊँची चढ़ती जायगी । और यदि भूमि दलदल वाली है और उसमें ठोसपन नहीं है, और कोई सगमरमर का महल उस पर खड़ा करना चाहे तो उसका प्रयास निष्फल हो जायगा । वह महल फटाचिन् खड़ा हो भी गया तो अधिक समय तक ठहरने वाला नहीं । छिमी भी समय वह घराशायी हो सकता है ।

मऊ की तरफ एक सज्जन हैं, वो बड़ भारी मन्दिर का निर्माता

कर रहे हैं। आन इस दरिद्र देश की सम्पत्ति को नये मन्दिरों के निर्माण में लगाना कहाँ तक उचित है, इस प्रश्न की मीमांसा यहाँ नहीं करनी है और न किसी सैद्धान्तिक दृष्टि से ही विचार करना है। हम यहाँ उसी नींव की ही बात का उल्लेख करना है। वे उस मन्दिर पर तीन करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। एक सज्जन ने उनसे कहा—साठ फुट जमीन तो नींव के लिए खोद ली गई है, अब और कितनी खुदवाओगे ? क्या पाताल के तल पर नींव रखोगे ?

निर्माण-कर्ता ने उत्तर दिया—सौ, दो सौ या तीन सौ फुट भी क्यों न नींव खुद जाय, किन्तु जहाँ मञ्जुल चट्टान आ जायगी, वहीं नींव रख देंगे। पचाम था साठ फुट पर नींव रखने का संकल्प हमने नहीं किया है, हमारा संकल्प यह है कि जहाँ मञ्जुल चट्टान आएगी, वहीं नींव रखेंगे। इस प्रकार मेरी कल्पना के अनुसार अगर नींव रखी गई तो उस पर खड़ी हुई दीवारें और भवन दुनिया भर के मठकों को धरदारत कर लेंगे।

तो जीवन निर्माण के विषय में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। निःसन्देह जीवन में अभ्यात्मवाद महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उसको हमें उचित एवम् अपेक्षित भौतिकता से भी मञ्जुल बनाना है। भारतीय जैनेतर दर्शन में भी कहा है—

नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।

—कठोपनिषद्

अर्थात् जो शरीर निश्चल है और असमर्थ है, उसमें आत्मा

के दर्शन नहीं हो सकते । और जो कहा है—

यलवति शरीरे यलवत आत्मनो निवास ।

अर्थात्—यलवान् शरीर में यलवान् आत्मा का निवास होता है । दुर्यश शरीर में यलवान् आत्मा नहीं रहता ।

इन प्रकार जो आत्मा अपनी महात् मंजिन को तै करने चला है, उसे अपने शरीर की मजबूती को भूल नहीं जाना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य सब से पहले हमारे शरीर को धारण करता है, उसे सजल बनाता है और उसका वास्तविक निमाण करता है । शारीरिक क्षमता ब्रह्मचर्य के अभाव में नहीं आती । अतएव शारीरिक क्षमता के द्वारा आध्यात्मिक क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है । ब्रह्मचर्य की साधना करके शरीर को जितना सजल बनाया जायगा, उतना ही वह संसार के तूफानों को और साधना में आने वाले संकटों को बर्दाश्त करने में समर्थ हो सकेगा ।

ध्यावर }
६११ '५० }

जीवन-रस

हमारा जो मौजूदा जीवन है, वह शरीर और आत्मा दोनों के मेल का फल है। वहाँ शरीर भी है और आत्मा भी है। तात्विक दृष्टि से शरीर, शरीर है और आत्मा, आत्मा है। शरीर जड़ है और वह पच भूतों से बना हुआ है। आत्मा चिदा नन्दमय है। और किमी से भी बना हुआ नहीं है। इस जीवन का जय अन्त होता है तो यह द्रव्य शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और आत्मा अपनी अगली महायात्रा के लिए बन देता है। शरीर, आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा, शरीर नही हो सकता।

इस प्रकार दोनों की सत्ता निराली निराली होने पर भी दोनों में बहुत घनिष्ठ और महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। दोनों का

एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जब हम जीवन के सम्यग्ध में विचार करते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों हमारी नजरों में मूँचने लगते हैं और इनमें से किसी एक को भी उपेक्षा करके हम दूसरे का विचार नहीं कर सकते। अगर कोई इस प्रकार एकांगी विचार करता भी है तो वह समग्र जीवन के विषय में शुद्ध दृष्टिकोण उपस्थित नहीं कर सकता।

ऐसी स्थिति में मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह आत्मा और शरीर दोनों का यथोचित विकास करे, दोनों को ही सशक्त बनाए, दोनों में ही किसी प्रकार की गड़बड़ न होने दे।

कई पन्थ ऐसे हैं, जो केवल आत्मा की ही बातें करते हैं और जब बातें करते हैं तो उनकी मुद्रा यही होता है कि शरीर धोमार रहता है या रहा करे। हमें इससे क्या सरोकार है। इसे तो एक दिन छोड़ना है। जब एक दिन छोड़ना ही है तो इसका क्या लाड प्यार। यह तो मिट्टी का पुतला है। जब टूट जाय तभी ठीक है। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण वे अपने शरीर की ओर यथोचित ध्यान नहीं देते।

इस प्रकार का विचार रखने वाले लोग थड़ी लम्बी-लम्बी और कठोर साधनाएँ करते हैं, किन्तु फिर भी आत्मा को मजबूत नहीं बना पाते हैं।

भगवान् महावीर के युग में ऐसे साधकों की संख्या बहुत अधिक थी, जिन्हें अपनी साधना के सही लक्ष्य और उपायों का ठीक-ठीक पता नहीं था, किन्तु जो शरीर को ही दण्डित करने

पर तुले हुए थे। भगवान् महावीर ने उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, वह बड़ा तो है, मगर सचाई भी उसमें भरपूर है। भगवान् ने ऐसी साधना को बालतप और अज्ञाननष्ट कहा है।

अभिप्राय यह है कि जो लोग इस शरीर को ही दण्ड देने पर तुल गये हैं, इसे धर्षाद करने को तैयार हो गये हैं, वे समझते हैं कि बुराईयाँ सब शरीर में ही हैं, सारे अनर्थों का मूल शरीर ही है, इस शरीर को नष्ट कर दिया जाय तो आत्मा पवित्र हो जायगी।

इस प्रकार की धारणा से प्रेरित होकर वे बड़ा भयंकर तप करते हैं। कोई-कोई अपने चारों ओर धूनियाँ घघका लेते हैं और ऊपर से सूर्य की कड़ी धूप को भोगते हैं। जेठ के महीने में इस रूप में पश्चान्नि ताप से तपा कर शरीर को कीचले का ढेर बना लेते हैं। उनकी समझ में शरीर की घमड़ी क्या जलती है, मानों आत्मा के धिक्कार जलते हैं।

जब बड़ी सर्दी पड़ती है, तब ठंडे पानी में खड़े हो जाते हैं। घंटों खड़े रहते हैं और इस तरह शीत की वेदना को सहन करते हैं। वे समझते हैं कि ऐसा करने से हमारी आत्मा पवित्र हो रही है।

कोई-कोई तापस ऐस भी हैं, जिन्होंने खड़े रहने का ही नियम ले लिया है। मैंने एक वैष्णव साधु को देखा है, जो सात वर्षों से खड़ा था। उसके पैर सूख कर स्तम्भ हो रहे थे और खून सिमट कर नीचे की ओर जा रहा था। उसने एक झूला डाल

रक्ता था कि जख्म खडान रहा जाय तो उस पर मुक्त कर आराम ले लिया जाय, किन्तु रहे खड़ी अवस्था में ही ! इस रूप में मैंने उसे देखा और पूछा—यह क्या कर रहे हो ?

उस साधु ने उत्तर दिया—मैंने धारह वर्ष के लिए रुड़े रहने का व्रत ले लिया है ।

उसकी साधना कठोर है और वह शरीर को जो यातना दे रहा है, वह असाधारण है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु भगवान् महावीर की बात याद आ रही है कि—

अहो कष्टमहो कष्ट ! पुनस्तत्त्वं न ज्ञायते ।

कष्ट तो बहुत भयकर है, किन्तु सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है । अपने जीवन को तो होम रहे हैं, किन्तु वह अलौकिक प्रकाश नहीं मिल रहा है जिसकी अपेक्षा है और जिसकी प्राप्ति के हेतु यह सब कुछ किया जा रहा है ।

कोई-कोई सूखे पत्ते ही खाते हैं और कोई वे भी नहीं खाते । कोई हवा का ही आहार करते हैं । कोई क्रन्द, मूल और फल ही खाते हैं ।

भगवान् महावीर के युग के साधकों का वर्णन आया है कि वे भोजन खाते और इक्कीस इक्कीस बार उसको पानी से धोते । जब उसका कुछ ही नीरस भाग बाकी बच रहता, तब उसको ग्रहण करते थे ।

ऐसे वर्णन भी आते हैं कि भिक्षा के पात्र में भिन्न भिन्न कोष्टक घनवा लेते और गृहस्थ के घर आते तो मन में सोच लेते कि

अमुक नगर के खाने में आहार डाला जायगा तो परियों की खिला दूँगा, अमुक में डाला हुआ अमुक को खिला दूँगा और अमुक खाने में डाला हुआ मैं खाऊँगा । इस प्रकार दो, तीन, चार दिन भी हो जाते और उसके निमित्त के खाने में आहार न पड़ पाता, दूसरे के निमित्त के खाने में ही आहार पड़ता चला जाता तो आप मूरे रह जाते और यह आहार उमा का भिला दिया जाता, जिसके निमित्त के खाने में यह पड़ता । इस प्रकार की कठोर साधनाएँ पिछले युग में होती थीं और कबचित् आन भी होती हैं । इन साधनाओं से अकामनिर्जरा होती है, यह सत्य है, परन्तु परमेश्वर को उपलब्धि इनसे नहीं होती, अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से उनका मुख्य फल भी नहीं है ।

और ऐसी कठोर साधनाओं की चरम सामा यहीं तक नहीं है । इनसे भा भयानक साधनाएँ की जाती हैं । चल जा रह हैं किसी की कोई चीज पड़ी हुई दीख गई और उसे उठा लिया, अगर उठाने के बाद लयाल आया तो सोचा—बहुत गुनाह किया है कि चीज उठा ली । फिर सोचा—यह हाथ न होते तो कैसे उठाता ? और यह पैर न होते तो कैसे उठाने जाता ? इन हाथों और पैरों की बदौलत ही मैं पाप के कीचड़ में गिर गया—तो, इन्हें समाप्त ही क्यों न कर दूँ—न रहेगा घाम न बनेगी घांसुरी । और इस प्रकार भोजन बंद, जानते हैं आप, उन्होंने हाथों-पैरों को क्या सजा दी ? उन्होंने अपने हाथ और पैर काट लिये ।

और ऐसा भी बखुन आता है कि वहाँ चले जा रहे हैं और

किमी सुन्दर स्त्री पर दृष्टि पड़ गई तो विचार जाग उठा। विकार जाग उठा तो सोचा कि इन आँखों के कारण ही विकार जागा है। यदि आँखें न होती तो देखता ही नहीं और देखता ही नहीं तो विकार जागता भी नहीं? तो उन्होंने लोहे की गर्म शनाकाए लीं और आँखों में भोंक ली और अंधे बन गये।

आज कल भी इस प्रकार के उपर्यो कहीं कहीं पाये जाते हैं। एक सन्त थे, जिन्होंने दो-तीन वर्ष से अपने होठों को तार डाल कर सीं रक्खा था, जिसमें धोल न सर। मुँह खुला रहेगा तो धोल निकल जायगा। अर्थात् उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था तो मुँह को ही सीं लिया। मुँह को ही सीं लिया तो पाना कैसे लाए? बस, छेदों में से आटे का पानी तुलई के द्वारा हलक के पार बतारा जाने लगा।

ये साधक महोदय जन गान्धी जी से मिले तो गान्धीजी ने पूछा—यह क्या कर रक्खा है। यह बहुत बड़ा विचारक था, किन्तु कभी-कभी थड़े-थड़े विचारक भी भ्रान्ति में पड़ जाते हैं। वह भी भ्रान्ति में पड़ गया था। उसने गान्धीजी को सूचित किया कि मैंने मौन ले रक्खा है और वह कहीं भग्न हो जाय, इस डर से मुँह सीं लिया है।

गान्धीजी ने उससे कहा मले बाहर से न बोलो, किन्तु यदि अन्दर से धोलने की वृत्ति नहीं टूटो तो मुँह सीं लेने से क्या हुआ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि एक बुराई को—सम्भावित बुराई को मिटाने के लिए दूसरी मलाइयों को नष्ट कर दिया जाय? मुँह

खुला होता तो, सम्भव है, कोई दुर में कराहता हुआ मिलता तो उसे दो शब्द धोकर सान्त्वना तो दे देते, और सम्भव है, कोई अध्ययन करने के लिए आता और ज्ञान लेने के लिए आता तो उसका कुछ भला तो हो जाता। मुह सी लेने से यह सत्र गया। और इससे यही तो हुआ कि मुह से कोई गलत शब्द न निकल जाय। इतनी-सी बात है किन्तु मन से तो यह वृत्ति नहीं निकली है। मन से यह वृत्ति निकल गई होती तो मुह सीने की आवश्यक्ता ही न रहती। अब तो यह स्थिति है कि यह होठ भी सूज गये हैं। फिर भी मन कहों शान्त हैं? तो आपने एक गुराई की सम्भावना को नष्ट करने के लिए जिसकी ही अच्छाईयों को समाप्त कर दिया।

गान्धीजी की बात उसकी समझ में आ गई और उसने तार खोल दिये।

गान्धीजी ने फिर कहा तुम्हें मौन रखना है तो अवश्य रखो, एक—दो दिन के लिए ही रखो। और यदि आत्मा पर भरोसा नहीं है, जानत हो कि हम चुप नहीं रह सकेंगे तो फिर मुँह सी लेने पर भी कुछ लाभ नहीं है। धोखे का वृत्ति नष्ट न हुई तो क्या हुआ?

तो जीवन के बड़े ही विचित्र रूप हैं। भगवान् महावीर और पारवनाथ के युग में भी कैसे-कैसे कठोर साधक मौजूद थे। आगमों में उनका वर्णन पढ़ते हैं तो मानस होता है कि ये शरीर को तो नष्ट करने पर ही तुल्य पड़े थे। उन्होंने कैसला कर लिया था कि सारे पापों की जड़ तो यह शरीर ही है। इसको जल्दी से

जल्दी नष्ट कर डालने में ही अन्तःकरण का काम है। शरीर का खाना होने ही होने से अन्तःकरण का भव्य द्वार खुल जायगा, मारे कर्म दुरुद्धि में जाये और अनन्त आनन्द का प्राप्ति हो जाये।

उन्हें यह पता नहीं था कि जब तक वह अपने शरीर में जीवित नहीं होतीं, तब तक शरीर को अगर जला में डाल देंगे तो वह जल में तब भी कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसा करने से शरीर जल में छूट जायगा तो फिर नया शरीर मिलेगा? शरीर के अस्तित्व समाप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि वह नष्ट होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक तत्त्वार्थ भी नहीं रह सकता। आत्मा हमेशा है और उसमें हाथ डाल दिया जाय और वह न लगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है? इसी प्रकार शरीर को जल में डाली में डूबना है—राग द्वेष की परिणतिया हैं, क्रोध, नाराज, नाग, क्रोध, क्रोध रूप निकार हैं, जब तक इनका विनाश नहीं हो जाता तब तक एक के बाद धराधर दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। हम आत्मा ने अनन्त—अनन्त शरीर निर्मित हैं और जोड़ें हैं। यदि शरीर को छोड़ देने मात्र से ही कल्याण हो जाता हो, तब तो संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण नष्ट होगा शून्य? इसी दृष्टिकोण को भावना...

तप या अज्ञानतप बड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि उनका निर्णय स्पष्ट निर्णय है। उनका निर्णय संसार के लोगों के लिए आँखों को खोल देने वाला निर्णय है।

आँखों के द्वारा विकार उत्पन्न होता है तो मन पर नियन्त्रण करो आँखों को फोड़ देने से कुछ नहीं होगा। चोरी की है हाथों ने तो उनको ही काट देने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी को मारने दोड़े या किसी की चीज उठाने दोड़े और परचात्ताप आया और पैरों पर धुलहाड़ा मार लिया तो इससे आत्मा पवित्र नहीं हो जायगी।

हाथ और पैर बहुमूल्य चीजें हैं। जहाँ दूसरों को दुःख देने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, इनके द्वारा दूसरे को नदी में धक्का दिया जा सकता है, बड़ा नदी में से किसी कूयते हुए को निकाल लेने में भी तो उपयोग किया जा सकता है। ये तो हमारे साधन हैं। यदि इन साधनों का विवेक-पूर्ण उपयोग किया जाए तो कल्याण ही होगा। अतएव शरीर को या उसके किसी अवयव को नष्ट नहीं करना है, किन्तु स्वपर-कल्याण के लिए उसका सदुपयोग करना है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है—

शरीरमाद्यं सत्तु धर्मसाधनम् ।

—कानिनास

शरीर धर्मसाधना का केन्द्र है। जब तक आप इस शरीर में हैं, तभी तक साधुत्व है और तभी तक भावधत्व है। और जब तक इस शरीर में हैं, तभी तक संसार और पौषध धर्मरह हैं।

इस शरीर को छोड़ जाने के बाद अगले भय में जन्म लेते ही क्या माधु या श्रावक की साधना हो सकती है ? नहीं । अतएव आपको यह जो शरीर मिला गया है तो इसका ठीक-ठीक उपयोग करना ही विवेकशीलता है । हम इसे वास्तव्यों की ओर न जाने दें, अधेरी गली में न भटकने दें ।

इस शरीर को हमें साधना के द्वारा तपाना तो है, और यह नहीं कि इसे दूध मलाई खिलाते रहें और इतना पुला लें कि मरें तो चार आदमियों के बदले आठ आदमी लगें । यह जैन धर्म का सिद्धान्त नहीं है । भगवान ने स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है—

आयानयाही, चय सोगमल्ल, कामे वमाही नमिथ तु दुक्ख ।

द्धिदाहि दोसं विण्णञ्ज राग, एवं सुही हाहिसि सम्पराए ॥

—दशवैकान्तिक सूत्र,

अरे साधक ! तू शरीर को तपा और सुकुमारता को छोड़ । साथ ही अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर । तू द्वेषवृत्ति को छेद डाल और राग भाव को भी दूर कर दे । वस, यही सुखी होने का सर्वोत्तम मार्ग है ।

कितना स्पष्ट और सुन्दर निर्देश है । शरीर को तपाना तो है, मगर शरीर को तपाने के लिए ही नहीं तपाना है । तन को तपाने के साथ-साथ मन को कामनाओं को भी नष्ट करना है, राग और द्वेष को भी नष्ट करना है । तन को भी साधना है और मन को भी साधना है । मन को तपाने के लिए ही तन को तपाने

की जरूरत है।

तो शरीर को नष्ट कर देना और धर्म का मिट्टा-तनही दे, किन्तु यह सिद्धान्त है कि आत्मा के कल्याण के लिए और जन-कल्याण के लिए इस शरीर को साधना है, तैयार रखा है।

जय तः^५ *

आदि पुनीत्-३

चिन्मये

सकते

51

ਬੀ

५॥

सब तक ही दया, करुणा, दान

५५८० तैयार हो सकती है.

। ७२ मं भी प्राय त्रिष

४. साधना के द्वारा

4

॥ ॥

पहला है।

की सार्थकता है। किन्तु इसका आशय शरीर को भुलसा देना नहीं और आत्मा को भी उत्पीडित करना नहीं है। आत्मा में जो विकार आ गये हैं, वासनाएँ आगई हैं, उन्हें शरीर को सपा कर दूर करना है। पर ऐसा नहीं कि धी धी शुद्ध करने के लिए पात्र को ही जलाकर नष्ट कर दिया जाय।

इस प्रकार जैनधर्म की कुछ मर्यादाएँ हैं, किन्तु दुर्भाग्य से आज हम उन मर्यादाओं को समझने का प्रयत्न नहीं करते। हम उस महान् चिन्तन को भूल गये हैं। दूसरे लोगों की तरह हम भी शरीर पर पिल पडने हैं और समझ लते हैं कि शरीर को खत्म कर देने से ही आत्मा पवित्र हो जायगी, किन्तु हम समझना चाहिए कि जैनधर्म शरीर का आत्मा करने की हिमायत नहीं करता, वह कहता है कि धर्म की साधना इसी शरीर के द्वारा होगी और कल्याण का रास्ता इसी शरीर के द्वारा तय किया जायगा। तो आवश्यकता पडने पर इस तपाना भी है और कष्ट भी देना है किन्तु इतना ही तपाना और कष्ट देना है, जितना आवश्यक हो। जहाँ केवल कष्ट देने का ही मतलब है, वहाँ बाल-तप है, अज्ञानतप है।

इस सिद्धान्त पर ध्यान देते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण बात सामने आ जाती है। वह यह कि यदि यही शरीर किसी विवेकशील साधक को मिलता है तो वह कल्याण कर लेता है और यही शरीर यदि विवेक-शून्य को मिलता है तो वह नरक और तिर्यञ्च गति की राह तलाश कर लेता है। मगर हममें बेचारे शरीर का

क्या दोष है ? यह तो उसका उपयोग करने वाले का दोष है । किसी के पास रुपया आया । उसने उस रुपये से खरीद कर दूध पिया और दूसरे ने मदिरापान कर लिया । अब यह कहता है कि यह रुपया बड़ा पापमय है हमने मुझे शराब पिला दी है । तो उसका कहना क्या आपसो ठीक लगेगा ? आप कहेंगे इसमें रुपया घेचारा क्या करे ? उसका क्या दोष है ? दोष तो उमी का है जिसने रुपये का दुरुपयोग किया है । तो बस, यही बात शरीर के विषय में है ।

जो मनुष्य इस शरीर के द्वारा वासनाओं में भटकता है और शरीर की शक्ति को उसी में खर्च करता है, उससे जैन धर्म कहता है कि तू गलत काम कर रहा है । शरीर विषय-वासनाओं के लिए नहीं है, शृंगार के लिए नहीं है । अपने और दूसरे के विस्त में वासना की आग जलाने के लिए नहीं है । इस सत्तार में मनुष्य के रूप में आये हैं तो कुछ महत्त्वपूर्ण काम करने के लिए आये हैं । उस काम में हमारा यह शरीर महत्त्वपूर्ण योग दे सकता है । इस प्रकार यह शरीर बयाद करने के लिए नहीं, अपितु काम करने के लिए, साधना करने के लिए और स्व-पर कल्याण करने के लिए है ।

इस प्रकार हम सावधान होकर, गहरी और पैनी नज़र से देखें तो मात्तूम होगा कि शरीर अपने आप में गलत नहीं है बस तब ही तब दुरुपयोग करने वाले । अब उपयोग करने वाले गलत होते हैं तो शरीर भी गलत काम करता है, इन्द्रियाँ भी गलत

राह पर दौड़ती हैं और मन भी गज्जत रास्ते पर चलता है। किन्तु साधक तब विवेकशील होता है तो वह अपने शरीर, इन्द्रिय और मन को—अपने सभी साधनों को ठीक तरह से काम में लगाता है और उन्हें आत्म कल्याण में सहायक बना लेता है। एक सन्त ने कहा है—

येन देहेन विवेकहीना, संसारबीजं परिपापयति ।

तेन देहेन निवेकमात्रं, संसारबीजं परिशोधयति ॥

—अध्यात्म तत्वालीन

विवेक-शून्य व्यक्ति जिस शरीर के द्वारा जन्म-मरण के घेरे को पोषता है और संसार त्रिपटु को पल्लित करता है—उसी शरीर के द्वारा ज्ञाना, विवेकशील और विचारवार साधक जन्म मरण के बीज को मुरा देता है और संसार त्रिपटु का नष्ट कर देता है।

भगवान् महावीर की विराट साधना का साधन-केन्द्र यह शरीर ही रहा है और भगवान् पार्वनाथ, मर्यादापुरुषोत्तम राम भी इसी मानव शरीर को धारण करके ही संसार में चमके। किन्तु इसी शरीर में रहते हुए राखण और दूसरों ने नरक की राह पकड़ी। इसमें दोष शरीर का नहीं उपयोग करने वाले का है।

इस रूप में जैन धर्म की साधना का केन्द्र शरीर और आत्मा दोनों हैं। जैनधर्म यह नहीं कहता कि आत्मा की पूजा की धुन में शरीर को ही नष्ट कर दो या शरीर की पूजा के लिए आत्मा को ही

भुला दो। दोनों ओर जब अति होती है तो माधव अपने पथ से भ्रष्ट होता हुआ दिग्माइ देता है। वह स्वयं राजत राह पर चल पड़ता है और दूसरों को भी वही राजत राह दिग्गताता है। वह स्वयं गिरता है और दूसरों को भी गिराता है।

आज हमारे अन्दर हम मन्त्र-च ॥ अनेक गन्तव्य प्रहमिया हैं और यही कारण है कि हम अपनी माधना को मही रूप नहीं दे पाते हैं। हमसे हमारा अपना भी यथोचित कल्याण नहीं होता और जन समाज में भी तत्परचरण की महत्ता कम हो जाती है।

मध्याय एक नमी साधना है, जिससे शरीर भा शक्तिशाली बनता है और आत्मा भा शक्तिमान् बनता है। वह बाह्य जगत् में हमारे शरीर को भी ठीक रखता है और अन्तरंग जगत् में हमारे मन का और हमारे विचारों को भी पवित्र बनाता है।

मनुष्य को वचन में शरीर मिला और आगे उसने प्रगति की, तो जब उस वासनाएँ नहीं पैदा हुई, वह ठीक ठीक निरास करता गया। किन्तु वासनाओं और विकारों के उत्पन्न होने पर उसका निरास रुक जाता है। यही नहीं, बल्कि दास भी होना शुरू हो जाता है।

मनुष्य का शरीर तो इतना महान् है कि हमसे सोन की खेती हो सकती है, हारे और जवाहरात की खेती हो सकती है, किन्तु दुर्भाग्य से, समय आने पर, इसमें एक प्रकार की आग भी भुलाने लग जाती है। अगर मनुष्य उस आग पर जायू पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता—अपितु उसे और हवाएँ देने लगता है

और संसार की वासना के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसके शरीर का तेन और ओन मुल्लस मुल्लस कर नष्ट हो जाता है। उसे अकाल में ही बुढ़ापा घेर लेता है। हजारों बीमारियाँ उस शरीर में अड़्डा जमा लेती हैं। फिर वह शरीर न भोग के योग्य रह जाता है, न योग के योग्य ही रह जाता है। निसने कच्ची उम्र में भोग के द्वारा, शरीर को नष्ट कर दिया है वह आगे न भोग के योग्य रह जाता है और न त्याग के योग्य ही रहता है। निम भोग के लिए उमने शरीर को जला दिया है, उस भोग की पूर्ति भी उससे नहीं होती।

तो संसार के क्षेत्र में जब जीवन को लेकर आगे बढ़ो, जन विचार करो कि मैं आगे बढ़ूंगा, उस समय अगर संसार की हवाएँ लगने लगे, और वासना की चिनगारियाँ सुलग लगे तो जीवन झुलस जायगा और आगे बढ़ने के मसूने जल पर छाक बन जाएँगे। अतएव मनुष्य का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वह एक एक कदम फूँक-फूँक कर रखे और इस बात को समझे कि एक बार भी गतत कदम पड़ गया तो फिर जीवन में संभलना और उस बना लेना मुश्किल हो जायगा। और जो ऊपर के अभिभावक हैं, परिवार वाले, माता पिता या गुरुजन हैं और उनके संरक्षण में वह है, वे भी ध्यान रखें कि बालक के अंदर घुरे सस्फार तो नहीं पड़ रहे हैं। घुरे विचारों के प्रहुर तो नहीं जम रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि बालक निकाशों की आग की ओर जा रहा है। अगर जायगा तो शरीर सूखे फाटके रूप में

परिवर्तित हो जायगा और फिर सूखा काठ तो जलने के ही लिए होता है।

तो इस रूप में ब्रह्मचर्य शरीर में खाद के रूप में है। जिस खेत में खेती करनी होती है, किसान उसमें खाद देता है और जितना अच्छा खाद देता है, उतनी ही सुन्दर खेती होती है। पशुधन और उपयोगी खाद देने पर खेती का विशाल साम्राज्य खड़ा हो जाता है। अगर ठीक समय पर खाद न दिया गया तो खेती ही खेती क्यों न बो लो, वह लहलहाती हुई नजर नहीं आएगी। यह तथ्य हमारे सामने सदा रहना चाहिए।

मुझे एक विचारण मिले। वे रूस की यात्रा करके आए थे। उन्होंने बताया कि भारत में, एक एकड़ भूमि में, पाँच मन भी अनाज पूरी तरह पैदा नहीं होता, जब कि रूस में, एक एकड़ में, ५०-६०-१०० मन अनाज पैदा हो रहा है। ऐसी स्थिति में, यहाँ की बढ़ती हुई जन-संख्या को देख कर यह सोचना पड़ता है कि इतने प्राणियों के लिए अनाज कहाँ से आएगा ?

इस दृष्टि से हमारे नेताओं का समस्त एक निरंकुश समस्या उपस्थित हो गई है। अगर समुचित व्यवस्था न की गई तो क्या परिस्थिति उपस्थित हो जायगा ? आस-पास की सीमाधारा पर सी लोर्गा न गज उठा लिए हैं और वे अपने कर्तव्य को नाप रहे हैं। मगर भारत के सामने प्रश्न ज़्यादा-क़ात्थों खड़ा है। जन-संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, खान पीने का प्रश्न निकट होता जा रहा है और जनता में बड़ी अजीब अजीब घातें हो रही हैं।

कई लोग समस्या का हल पेश करते हैं—सन्तति नियमन होना चाहिए। जहाँ तक सन्तति नियमन का सवाल है, कोई विचारक उससे असहमत नहीं हो सकता। पर जब लोग कृत्रिम साधनों से, बैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके, नियंत्रण की बात कहते हैं तो हम सोचने हैं कि यह क्या चीज है? क्या मनुष्य निरारों और घामनाथों से इतना दृढ़ गया है कि ऊपर उठ नहीं सकता?

हमारे पास ब्रह्मचर्य का सुन्दर साधन मौजूद है और यह हमारे उपायों से सुन्दर है, तो फिर क्यों नहीं उसको हिमायत की जाती? उससे सन्तति का प्रश्न भी हल होता है और सन्तति के जनक और जनना का भी प्रश्न हल होता है। बैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने का अर्थ यह है कि मनुष्य खुल कर खेले और अपने जावन को भाग का आग में डाले। और उस हालत में सन्तति नियंत्रण का अर्थ होता है अपने आप पर अनियंत्रण। अभिप्राय यह है कि यदि ठीक रूप में और ठीक समय पर इस शरीर को ब्रह्मचर्य का आद मिलता है, और ब्रह्मचर्य का संकल्प जाग जाता है, तो जीवन का सुन्दर और हरीमरी खेत उसमें लहलहाने लगती है। और यदि दुर्भाग्य से ऐसा न हुआ तो क्षय की घोमारा आ घेरता है और कहते हैं कि क्षय की घोमारा से हड्डियाँ गल जाती हैं।

एक नौजवान मिले। देखने में शरीर से ठीक थे, किन्तु हताश और निराश। उन्होंने कहा—मेरी हड्डियाँ इतनी कमजोर हैं कि

यह खिरती रहती हैं। और उस नौजवान के इन शब्दों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा—यह इसके माता पिता की भूल है—वे अपने जीवन को नियंत्रण में नही रख सके और उसका कुपरिणाम इस प्रकार उनकी सन्तति को भोगना पड़ता है।

हम रिमला गये। रास्ते में एक गाँव मिला—धर्मपुरा। वहाँ कुछ रोग का एक अस्पताल है। उस अस्पताल में इधर के ही एक भाई बीमार पड़े थे और खबर आई कि वे दर्शन करना चाहते हैं। हम वहाँ गये तो देखा कि सैकड़ों-हजारों आदमी वहाँ मौजूद हैं। विविध प्रकार की टी० बी० के शिकार। मालूम हुआ कि कोई-कोई चार-पाँच वर्ष से वहाँ पड़े हैं। इस प्रकार उधर घर बर्बाद हो रहा है और इधर वे मौत की चड़ियों गिन रहे हैं।

एक भाई ने बतलाया—यहाँ तो ठीक हो जाता हूँ, किन्तु घर पहुँच कर फिर बीमार हो जाता हूँ। वस, वहाँ और वहाँ भटकने में ही जिन्दगी कट रही है।

घात यह है कि अस्पताल में रह कर शरीर कुछ ठीक बना तो घर गये। और वहाँ जीवन में संयम नहीं रहा, तुरी आदतों के शिकार हो गए। अस्पताल में जो तैयारी हुई थी, वह घर में बर्बाद हो गई, शरीर फिर गलने लगा और फिर धर्मपुरा पहुँचे।

मैंने सोचा—यह हमारे देश के नौजवान हैं। इनकी उठती हुई जिन्दगियों क्या धर्मपुरा और घर की ही दौड़ लगाने की हैं? इसी दौड़ में इनका जीवन समाप्त होने की है?

इसीलिए जैन धर्म ने और दूसरे धर्मों ने भी बड़ी ही महत्त्व

पूर्ण बात कही है कि इस शरीर को साधारण मत समझो। इस शरीर को भोग की आग में मत मर्को और तत्तन्मय-तपस्या की ही आग में झुनसाओ। जो तपस्या सीमा से बढ़कर है और जो शरीर को मारने के ही उद्देश्य से की जाती है, शरीर को बर्बाद करना ही जिसका प्रयोजन है, वह तपस्या अन्ध-तपस्या है। जो अति का मार्ग है, वह धर्म का मार्ग नहीं है। अतिभोग भी शरीर को गला देता है और अति-तपस्या भी शरीर को नष्ट कर देती है। अतएव शरीर को गला देने वाली कोई भी प्रवृत्ति साधक के लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाती। ऐसी तपस्या का भी जैन धर्म की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है।

ऐसी राह पर चलो कि शरीर को इतना शक्तिशाली बना सको कि समय पर दुःखों और कष्टों को सहन किया जा सके, दुनिया भर के कष्ट व्यापक होने पर भी शरीर कार्यक्षम बना रह सके, और साथ ही आत्मा भी इतनी बलवान् रहे कि वह वासनाओं के बार्दी में न डलके। भोग में न गले।

आराय यह है कि शरीर का केन्द्र मजबूत रहेगा तो आत्मा भी अपनी साधना में दृढ़ता के साथ तत्पर रह सकेगी। अतएव शरीर को मार कर आत्मा के कल्याण की बात न सोचो और न आत्मा को मार कर शरीर को सुकुमार बनाओ।

इस रूप में बुद्ध की एक बात याद आ जाती है। एक साधक आये और साधना की बात करने लगे तो बुद्ध ने कहा—'जीवन के लिए मेरी बुद्ध मर्यादाएँ हैं और वे मर्यादाएँ न अत्यन्त भोग की हैं और

न अत्यन्त त्याग का ही। उन्होंने रूपन की माया में पना—घोणा तारों का पाथ दे—ज्मक तारों में हा म्बर उत्पन्न होता है। ज्म घोणा क तारों को यदि त्रिभुज ही मान दिया जाय और इतना ताप दिया जाय कि ज्ममें खरा-भी भी लगक न गदे, तो घोणा धन नहीं समती। लक्ष्य नहीं रही है तो यह धन भी नहीं रही है। और यदि उसके तारों को एकदम नीला छोड़ दिया जाय तो भी घोणा बज नहीं मकती है। ज्ममें स काइ स्वर नहीं निकलेगा। तो अगर घोणा को ठीक तरह बनाता है तो तारों को बसता भी पड़ेगा और बसते व साथ उनमें लक्ष्य भी छोड़ना पड़ेगी। और इस मध्य स्थिति में जब तारों को छोड़ा जाता है तो घोणा बजती है, ज्ममें स रागिनी प्रगुप्ति होती है।

तो मुद न कहा—जीवन का यही आदर्श है नि साधना के द्वारा अपने मन के, इन्द्रियों व और शरीर के तारों को जब बसा जाय तो इतना ही बसा जाय कि उनमें लान बायी रह जाय। लक्ष्य धनी रहंगी तो जीव का तार बजमरेंगे और धम की रागिनी पैदा हो सकेगी।

अगर जीवन को सर्वथा गुला छोड़ दिया गया या इन्द्रियों और मन को एकदम ढीला छोड़ दिया गया तो जीव का रागिनी नहीं बनेगी। रागण ने इन्हें गुला छोड़ दिया था तो यह मोलह दशर रानियाँ होने पर भी सीता को चुरान गया और वहीं का न रहा।

दौड़ लगा रहे हो तो दौड़ सकते हो, पर वहीं रुकने की जगह भी तो बना लो। क्या बिना वहीं रुके दौड़ते ही चले जाओगे ?

पूरी की पूरी जिन्दगी दौड़ में ही समाप्त कर देना चाहते हो ?

इस रूप में ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में भी आनन्द धारण कर रहा है, अपनी पत्नी के अलावा संसार भर की स्त्रियों के साथ माता और बहिन का पवित्र सम्बन्ध कायम कर रहा है और जीवन के तारों को कुछ सींच लिया गया है और कुछ बोझ भी रख छोड़ा गया है, ऐसा करने पर गृहस्थ धर्म की मधुर रागिनी निकलती है।

वास्तव में ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है और जीवन की सुन्दर सुराज है। यदि इसका यथोचित उपयोग न किया गया तो जीवन भोगों में गल जायगा। आजकल जहाँ तहाँ रोग-भस्त्र शरीर दिखालाई देते हैं और घर घर में बीमारों के विस्तर लग रहे हैं, उसका एक प्रधान कारण शरीर का मजबूत न होना है और शरीर के मजबूत न होने का कारण ब्रह्मचर्य का पालन न करना है। भारत के इतिहास में ब्रह्मचर्य के जो लज्जतल और शानदार उदाहरण आये हैं, वे आप दिखालाई नहीं दे रहे हैं।

कहा है आप भारतीय तरुणों के चेहरे पर वह चमक ? कहाँ गई वह माल पर उद्भासित होने वाली आभा ? कहाँ सायब हो गई नेत्रों की वह ज्योति ? कहाँ चली गई ललाट की वह ओजसविता ? सभी कुछ तो वास्तव की आग में जल कर राख बन गया। आप नैसर्गिक सौन्दर्य के स्थान पर पाउडर और लैपेंडर आदि के द्वारा सुन्दरता पैदा करने का प्रयत्न किया जाता

है, पर मुर्दे का शृंगार क्या उसकी शोभा बढ़ाने में समर्थ
सकता है ?

ऊपर से पैदा की हुई सुन्दरता जीवन की सुन्दरता नहीं है।
ऐसी कृत्रिम सुन्दरता का प्रदर्शन करके आप दूसरों को भ्रम
नहीं डाल सकते। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि आप
स्वयं भ्रम में पड़ जाएँ। कुछ भी हो, यह निश्चित है कि उस
कुछ बनने वाला नहीं है।

एक वृक्ष सूख रहा है, उसके भीतर जीवन रस नहीं रहा है।
तब कोई भी रंगरेख या चित्रकार उसमें वसन्त लाता पाहेगा।
रंग पोत कर वसन्त नहीं ला सकेगा। उसके निष्प्राण सूखे पत्रों
पर रंग पोत देने से वसन्त नहीं आने का। वसन्त तो तब आया
जब जीवन में हरियाली होगी। उस समय एक भी पत्ते पर रंग
लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह हरा भरा वृक्ष अपने
ही अपनी सजीवता के लक्षण प्रकट कर देगा।

इसी प्रकार रंग पोत लेने से जीवन में वसन्त का आगमन
नहीं हो सकता। वसन्त तो जीवन-सत्ता के मूलाधार से प्रसूत
होता है।

तो जीवन में असली रंग ब्रह्मचर्य का है, किन्तु वह नष्ट
रहा है और देश के हजारों नौजवान, अधानी का दिवावा क
के लिए अपने चेहरे पर रंग पोतने लगे हैं। तो रंग पोतने
क्या होता है ? चेहरे पर चमक और दमक लानी है, ओंन अ
तेज लाना है, जीवन को सस्वभाव बनाना है, चमत्काला बना

है और मन को सशक्त बनाना है, जीवन को सफल और कृतार्थ करना है तो ब्रह्मचर्य की उपासना करें। ब्रह्मचर्य की उपासना से ही इस जन्म में और जन्मान्तर में आपका कल्याण होगा।

ध्यावर }
७-११-५० }

ज्योतिर्मय जीवन का अनुराग !

मनुष्य को जो ज्ञान मिला है और यह जो इतना सुन्दर शरीर मिला है, तो इसका उद्देश्य क्या है ? यदि इसका उद्देश्य केवल भोगों में निमग्न रहना है और संसार को घामनाओं में रच पड़ कर जीवन को समाप्त कर देना है, तो फिर मनुष्यत्व का विशेषता क्या है ? फिर मानव जीवन का महत्ता और महिम के गीत क्यों गाये गये हैं ? सांसारिक वासनाओं की पूर्ति तो पशु पक्षी भी किया करते हैं। देवयोनि में भी यह वासनाएँ चल करती हैं। संसार में हर जगह वासना के सावन मिलते रहते हैं।

फिर मनुष्य का जीवन इस वासना को पूर्ति के लिए नहीं है। यदि कोई मनुष्य, वासनापूर्ति में ही अपने जीवन को व्यतीक करता है, तो उससे लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि वह मूढ़ है।

किसी को चिन्तामणि रत्न मिल गया। वह उसके द्वारा अपनी सय इच्छाएँ पूरी कर सकता है, परन्तु ऐसा न करके अगर वह उससे शाक-भाजी खरीदता है या गाजर मूली खरीदता है, और इस प्रकार चिन्तामणि रत्न को गाजर मूली के बदले में दे देता है, तो क्या उसे भूढ़ नहीं कहा जायगा ? क्या उसने चिन्तामणि की प्रतिष्ठा की है ? गाजर मूली खरीदना चिन्तामणि रत्न का काम नहीं है।

तो मानव-जीवन भी चिन्तामणि रत्न के समान है। मानव जीवन के द्वारा लौकिक और लोकोत्तर सभी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। हम जितना ऊँचा उठना चाहें, उठ सकते हैं। इस जीवन के द्वारा हम सभी लौकिक सुख और ससृष्टियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन की समस्त ऊँचाइयाँ भी। इस जीवन को हम ऐसा शानदार जीवन बना सकते हैं कि हमें यहा भी आनन्द है और जन्मान्तर में भी आनन्द। ऐसे महान् जीवन को जो विषय वासना में खर्च कर देते हैं, उनके लिए आचार्य कहते हैं कि ये उसी कोटि के मनुष्य हैं, जो गाजर-मूली के लिए चिन्तामणि रत्न को दे डालते हैं। जिस प्रकार चिन्तामणि देकर गाजर-मूली लेना और उनसे पेट भर लेना बुद्धिमत्ता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन पाकर विषय-वासना में निप्त रहना भी बुद्धिमत्ता नहीं है।

मनुष्य का यह महान् जीवन ब्रह्मचर्य की आधारशिला पर टिका हुआ है। इसी शरीर को सशक्त और जीवन की

शक्ति-सम्पन्न करता है। सफल जीवन वाला मनुष्य गृहस्थ-जीवन में भी मजबूत बन कर अपनी यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है, और यदि वह साधु जीवन प्राप्त करेगा तो उसको भी श्रेष्ठ बनाएगा। उसे जहाँ भी रुझा कर दोगे, उसमें से शक्ति का भरना होगा और उसे जो भी कर्त्तव्य सौंप दोगे, वह अपने प्राणों को छोड़ने के लिए भले तैयार रहे, मगर कर्त्तव्य को नहीं छोड़ेगा। अपनी 'हजरी' से नहीं भटकेगा।

विचारों में बन ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आता है। एक मन ऐसा होता है कि जिममें गंदे विचार उठा करते हैं। वह मन रात दिन यासना की गन्दगी में भटका करता है। तो उसमें से सुगन्ध आयेगी या दुर्गन्ध आयेगी? वह मन जहाँ भी रहेगा, गन्दगी ही पैदा करेगा। परिवार में भी गन्दगी पैदा करेगा और समाज में भी गन्दगी पैदा करेगा। निर्बल तथा दूषित मन को दुर्गन्ध बाहर जाकर आयेगी।

शुद्ध साधना का सिंहद्वार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मन में पवित्रता आती है। मन पितना ही पवित्र होगा स्वच्छ और साफ़ होगा, उतना हा सोचने का ढग भी साफ़ होगा और कर्त्तव्य को अदा करने की प्रेरणा भी उतनी ही बलवती होगी। वह जीवन ससार में भी महान् होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महान् बनेगा। यदि ऐसा न हुआ और मन में दुर्विचार भरे रहे तो वह कुत्ते की भाँति भटक कर समाप्त हो जायगा।

एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जीवन में जो विचार

यह रहे हैं, वे बाहर से नहीं आये हैं। वे तो अन्दर में ही पैदा हुए हैं। और जब अन्दर में—मन में, पैदा हुये हैं तो बाहर फूट कर यह निकलने के सिवाय उनके लिए दूसरा मार्ग कौनसा है ?

मानव-मन का सबसे बड़ा दोष है, अमङ्गल्य और यह है विकार और वामना के रूप में। कोई साधु है या गृहस्थ है और वह अच्छा खाना खाता है और खाने में उसकी रुचि है, तो यह भी दोष तो है, पर निम सकता है। इस समस्या को हल किया जा सकता है। अच्छा वस्त्र पहनने की बुद्धि होती है, तो इनका भी निभाव हो सकता है, और भी जीवन को छोटी माटी घातें निर्माई जा सकती हैं, किन्तु मङ्गल्य सम्बन्धी भूल ऐसी भूल है, वासना सम्बन्धी दोष इतना बड़ा दोष है कि उसके लिए जमा नहीं किया जा सकता।

एक वैदिक ऋषि ने प्रार्थना के रूप में कहा है—

तमे मन शिवसंकल्पमस्तु।

भगवान् के चरणों में प्रार्थना की गई है—प्रभो ! मुझे और कोई चाह नहीं है। मुझे धन की, परिवार की, ससार में प्रतिष्ठा की और इज्जत की कामना नहीं है। यह सब चीजें तो एक किनारे से आती हैं और दूसरे किनारे चली जाती हैं। अतएव वे प्राप्त हों तो क्या और न प्राप्त हों तो भी क्या ? मेरी तो एक मात्र अभिलाषा यही है कि मेरा मन पवित्र बने, मेरे विचारों में निमग्नता हो।

धन आया, वैभव मिला और विचार पवित्र न हुए, तो यही

धा नरक की ओर घसीट कर ले जायगा। सम्पत्ति हुई और सोने की नगरी बस गई, किन्तु उसके साथ मन में पवित्रता न आई तो वह सम्पत्ति इन्हीं डोकर क्या करेगी? वह तो जीवन को और भी ज्यादा बयाद करने वाली साबित होगी।

भारत के इतिहास में दो सोने की नगरियों का वर्णन आया है—लंका और द्वारिका का। समूचे भारत के इतिहास की प्रुष्ठ भूमि पर केवल इन दो सोने की नगरियों का प्लेक्स मिलता है—और दोनों का आखिरी परिणाम भी सत्कार के सामने है। सोने की लंका का अन्त में क्या हुआ? सभी जानते हैं—वह राज्य का डेर बन गई। उसका समस्त वैभव मिट्टी में मिल गया। और लाखों वर्ष ख्यतीत हो जाने पर भी, आज तक जो अपमान और घृणा का भाव राजस जाति और राज्य के नाम पर बरस रहा है, उसकी मिसाल मिलना भी कठिन है। आज तक भी उसे इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है।

दूसरी सोने की नगरी द्वारिका थी। कहते हैं यही शानदार और विशाल थी। वह बारह योवन की लम्बी और नौ योवन की चौड़ी थी। उसमें बड़े-बड़े सम्पत्तिशाली और बड़े-बड़े धीर योद्धा निवास करते थे। सब युद्ध था, पर उसका भी अन्तिम परिणाम क्या हुआ? अन्त में तो वह भी राज्य के डेर के रूप में ही परिवर्तित हो गई।

छा संसार का असाधारण वैभव पाकर भी राजस जाति और पश्य जाति क्यों बयाद हो गई? दोनों सोने की नगरियों थीं

और दोनों के स्वामी सोचते थे कि जितने भारी और ऊँचे सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, संसार में उतनी ही अधिक इज्जत होगी। पर उस सोने की चमक में वे भूल गये। सम्पत्ति के मद में वे जीवन की बनाने की कला को भूल गये। एक ओर रावण का विशाल साम्राज्य इसी भूल का शिकार हो कर नष्टभ्रष्ट हो गया और दूसरी ओर चांद्या के असयममय जीवन ने द्वारिका को धाग में झोंक दिया। एक को परस्त्री लम्पटता ले डूबी और दूसरी को शराब ने समाप्त कर दिया।

अभिप्राय यह है कि सासारिक इज्जत और प्रतिष्ठा कितनी ही क्यों न प्राप्त कर लो, घन कितना ही क्यों न बढ़ा लो, किन्तु नैतिक बल अगर प्राप्त नहीं होता है तो आत्मिक शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। बुद्धि चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो जाय, लेकिन विचारों में पवित्रता नहीं आती है, तो समार में सुख और शान्ति की आशा नहीं की जा सकती।

हमारे लिए सत्र से बड़ा भूत हमारे घुरे विचारों का ही है। जय तक उससे पिछ न छूट जाय, शान्ति नहीं मिलगी। हस्तित विचारों का विष जब तक हमारे दिल और दिमाग में भरा रहेगा, तब तक अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य की निर्मल साधनाएँ जीवन में नहीं बनप सकेंगी।

एक राजा हाथी पर चढ़ कर जा रहा था। हजारों आदमी उसके साथ थे। जुलूस निकल रहा था। उधर एक शराबी लड़खड़ाता हुआ राजा की सवारी के सामने आया। उसने

निगाह हाथी पर पड़ी तो उसने राजा से कहा—यह भैंस का पाड़ा कितने में बेचता है ? राजा ने सुना तो कहा—यह क्या बक रहा है ? मेरे हाथी को पाड़ा कहता है । और मोल पूछ कर मेरा अपमान कर रहा है ।

राजा को आदेश में देखकर मन्त्री ने कहा—महाराज, यह नहीं कह रहा है, कोई और ही कह रहा है । हुजूर, आप इस पर क्यों नाराज होते हैं ?

राजा ने तमक कर कहा—तुम क्या नहीं सुन रहे हो ? यही तो कह रहा है ।

मन्त्री—अच्छा स्वामिन् । और मन्त्री ने तुरन्त ही उस शराबी को पकड़वा कर कारागार में डाल दिया ।

दूसरे दिन जब वह व्यक्ति राज-दरबार में महाराज के सम्मुख लाया गया तो शराब का नशा उतर चुका था और वह अपनी ठीक दशा में था । महाराज ने उससे पूछा—पाड़ा कितने में खरोदोगे ?

वह बोला—अन्नदाता ! जीवन की भीख मिले तो निवेदन करूँ ।

राजा ने कहा—जरूर—जो कहना है जरूर कहो ।

तो, उसने कहा—महाराज ! पाड़ा खरीदने वाला सौदागर तो चला गया । मैं ज़मा प्रार्थी हूँ ।

और मन्त्री ने उसकी इस यात का स्पष्टीकरण करते हुये कहा—अन्नदाता ! अगर यह स्वयं खरीदने वाला होता तो बल की तरह आज भी खरोदता, मगर आज यह अपनी ठीक दशा

में है। पाड़ा खरीदने वाला यह स्वर्य नहीं—इसका नशा था, जो आज उतर चुका है।

अब जरा हम कहानी के अन्तस्तल पर विचार फोजिये। एक मनुष्य है और धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि उसे मिले हैं तो उन में वह ऐसा फँस जाता है कि सारी जिन्दगी वासनाओं के पीछे पड़ कर बर्बाद कर लेता है। साधारण जन कहते हैं कि वह ऐसा करता है, वैसा करता है, किन्तु ज्ञानी कहते हैं—वह क्या करता है ? उसमें रही हुई वासना का भूत उससे सब कुछ करा रहा है।

तो इस मन को अगर ध्विज बना लिया जाय तो यह मन चीजें नहीं हो सक्तों। क्या गृहस्थजीवन में और क्या साधुजीवन में न्यूनतमिक वासनाएँ बनी रहती हैं। किन्तु ज्ञानी उनके विषय में यही सोचते हैं कि आत्मा तो स्वभाव से निर्मल है, किन्तु इसके अन्दर शैतान पैठ गया है और विचारों की अपवित्रता की दुर्गन्ध फैल गई है। उस शैतान को जय तक निकाल न लिया जाय और उस दुर्गन्ध को जब तक साफ न कर दिया जाय, उस पर बाह्य नियन्त्रण रखने मात्र से कुछ नहीं होगा।

इस प्रकार जैनधर्म की साधना जीवन के अन्तरंग की साधना है। वह जीवन को अन्दर से स्वच्छ करने की बात पर ही जोर देता है। जिस पात्र के भीतर बदबू मरी है, उसे बाहर से धो भी लिया जाय तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? उसकी बदबू जायगी नहीं। इसी प्रकार जीवन के अन्तरंग में जो विकार छिपे हैं, जो वासनाएँ घुसी हैं, उन्हें दूर किये बिना जीवन की वास्तविक

शुद्धि नहीं हो सकती । अतएव जैन-साधना हमें अन्तरतर का शोधन करने की प्रेरणा करती है । और सचाई यह है कि ऐसा किये बिना काम नहीं चल सकता ।

इतिहास साक्षी है, किन आत्माओं ने जीवन में ब्रह्मचर्य के महत्त्व को समझा, वे उन्नति के उच्चतम शिखर पर जाकर खड़े हुए—संसार में वे अजर अमर हो गये । उनमें हमारी यद्दिनें भी हैं, और भाई भी हैं ।

ब्रह्मचर्य का तेज निनके जीवन के अन्तर में पैदा हो गया, ये चाहे अनेके रहे, चाहे हजारों में रहे, मगर अपने जीवन के प्रति सदा जागरूक रहे ।

हम देखते हैं कि रथनेमि, भगवान् अरिष्टनेमि के माय संसार को छोड़ कर दोहा ले लेते हैं और गिरिनार पर्वत की अन्धकार से भरी हुई गुफा में जाकर ध्यान लगा देते हैं । उनके मन से मृत्यु का भय निजल चुका है । पास ही में होन वाला शेर का गर्जन उनके मन में भय का संचार नहीं कर पाता है, लेकिन इतना होने पर भी वह रानीमती का लोभ न त्याग सके—ज्यों ही रानीमती ने गुफा में प्रवेश किया, उनका त्याग अन्धकार में विम्वरने लगा । साधना के मोहड़ पथ पर चलने वाला यह साधक भटक गया और रानीमती से कहने लगा—आओ, हम तुम संसार के भोग भोग लें और जब उम्र ढलने लगेगी, फिर उस साधना के मार्ग के पथिक बन जाएँगे ।

मुत्तमोगी तओ पच्छा,

जिणमग्गं चरिस्समो ।

—उत्तराध्ययन, २२

मगर उस समय रानीमती न जो कुछ भी उनसे कहा—उसे हम आज भी याद करते हैं। छयासी हजार वर्षों के बाद, आज भी वह वाणी हमारे हृदय में गूँज रही है। भगवान् महावीर का जीवन-सूर्य जन जिन होने की अन्तिम घड़िया में गुजर रहा था और वे अपने जीवन की अन्तिम भेंट संसार को समर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने राजीमती और रथनेमि का यह चरित्र इतिहास जगत् के समक्ष प्रस्तुत किया था।

रथनेमि के प्रस्ताव का भगवती रानीमती ने उत्तर दिया—साधक, यह क्या कहते हो ? क्या करने की सोचते हो ? पुरा होरा में आओ—

याया विजोव्व हडे अट्ठि अप्पा भविस्ससि ।

हम संसार में मनुष्य को जो भी अच्छी चीज मिली कि वह उसे पकड़ने के लिए चला। यह दुनियाँ भोग विलास के साधनों से भरी हुई है। यहाँ एक से एक बढ़ कर वस्तुएँ मनुष्य के मन को ललचाने के लिए मौजूद हैं। भोग विलास की दृष्टि से संसार खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भी सुन्दर और आकर्षक वस्तु मिली, उसी पर ललचा गया और उसी को भोगने की कोशिश करने लगा तो कहाँ ठिकाना है ? फिर तो पागल कुत्ते की जिन्दगी की तरह उसकी जिन्दगी बर्बाद ही होने की है। लेकिन तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद होने के लिए नहीं है।

हालाय में एक काई का टुकड़ा आ जाता है तो उसरी क्या दशा होती है ? पूर्व की हवा चलती है तो वह टुकड़ा पश्चिम की ओर भागता है और पश्चिम की हवा का झोंका लगता है तो पूर्व की ओर भागता है। वह टुकड़ा अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। वह तो दिन रात भटकने के लिए ही है।

इसी प्रकार जिस साधक का मन भटकता हुआ है, थंचता है और भोगों के पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसरी चिन्ता भटकने के लिए ही है। जो भी हवाएँ आएँगी, उसे भटकाएँगी। वह चिन्तनगी भटकने में ही रह जाएगी और साधना का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगी।

साधना का मूल का फैलने में नहीं है, चिन्ता जड़ के मजबूत बनने में है। जैसे जड़ की मजबूती त होने के कारण काई का टुकड़ा स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार साधना कितनी ही क्यों न फैल जाय, जड़ की मजबूती के अभाव में उसमें गहराई नहीं आ सकती और इस कारण स्थिरता भी नहीं आ सकती।

जैसे हाथी, अक्रुश के द्वारा धम में कर लिया जाता है, उसी प्रकार राजा मती की बाणी ने भी अक्रुश का काम किया और जो साधक भटक रहा था, वह फिर साधना में निलीन हो गया। फिर दोनों ने अपनी साधना की उस चरम सीमा पर पहुँचाया कि अन्त में परमात्म तत्व में लीन हो गये।

इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना में एक साधक का जीवन भूल की राह पर आ रहा था, दुर्भाग्य से यदि दूसरा जीवन भी

वही भूल कर बैठता तो फिर दोनों की आत्मा को संसार में भटकना पड़ता और दोनों का जीवन ऐसे अन्धकार में विलीन हो जाता कि, शायद जन्म-मरणांतर में भा प्रकाश की किरण न मिल पाती।

इसी प्रकार सीता की जिन्दगी ग्यारह लाख वर्षों के बाद भी आज हमारे सामने प्रकाशस्तम्भ बनी हुई है हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। आज भा पाटि कोटि नर-नारी सीता की पूजा करते हैं। क्या हम कारण कि वह राजा की उठी थी? नहीं। तो क्या इसलिए कि वह राना की पत्नी थी? इसलिए भी नहीं। संसार में असंख्य रानकुमारियाँ और रानियाँ आई और चली गई। कौन उन सब के नाम जान जानना है? इतिहास के पृष्ठा पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। किन्तु सीता के नाम का उल्लेख हमारे शास्त्रों ने गौरव के साथ किया है, इतिहास ने उस पवित्र नाम को अपने भीतर स्थान देकर महत्त्व प्राप्त किया है और इतना ही नहीं, वह पवित्र नाम भारत के जन-जन के मन पर गहरी स्थायी स अंकित है।

सीता के सामने एक ओर दुनियाँ भर के प्रलोभन सजे थे और दूसरी ओर शत्रु जैसा दैत्य भीत की तलवार लेकर खड़ा था। मगर न प्रलोभन ही, और न तलवार ही उसके मन को डिगा सकी। वह अपनी साधना के पथ से हच मात्र भी विचलित नहीं हुई।

तो हम कि समार में मनुष्य कहीं भी हो, सुख

जलाशय में एक काई का टुकड़ा आ जाता है तो उसकी क्या होती है ? पूर्ण की हवा चलती है तो यह टुकड़ा परिणाम की भागता है और पश्चिम की हवा का झोंका लगता है तो धीरे-धीरे भागता है। यह टुकड़ा अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। वह तो दिन रात भटकने के लिए ही है।

इसी प्रकार जिस साधक का मन भटका हुआ है, चंचल है, भोगों के पीछे पीछे दौड़ रहा है, उसकी जिन्दगी भटकने के लिए है। जो भी हवाएँ आएँगी, उसे भटकाएँगी। यह जिन्दगी भटकने में ही रह जाएगी और साधना का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी।

साधना का मूल रुख फैलने में नहीं है, किन्तु जड़ के मजबूत होने में है। जैसे जड़ को मजबूती न होने के कारण काई का झोंका स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार साधना कितनी ही क्यों न जाय, जड़ की मजबूती के अभाव में उसमें गहराई नहीं आ सकती और इस कारण स्थिरता भी नहीं आ सकती।

जैसे हाथी, अक्रुश के द्वारा घम में डर लिया जाता है, उसी प्रकार राजा मत्सी की बाणी ने भी अक्रुश का काम किया और जो भटक रहा था, वह फिर साधना में निभीन हो गया। दोनों ने अपना साधना को उस चरम सीमा पर पहुँचाया कि तत्त्व परमात्म-तत्त्व में लीन हो गये।

इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना में एक साधक का जीवन की राह पर आ रहा था, दुभाग्य से यदि दूसरा जीवन भी

बही भूल कर बैठता तो फिर दोनों की आत्मा को संसार में भटकना पड़ता और दोनों का जीवन ऐसे अन्धकार में विलीन हो जाता कि, शायद जन्म-मरणांतर में भी प्रकाश की किरण न मिल पाती।

इसी प्रकार सीता की ज़िन्दगी ग्यारह लाख वर्षों के बाद भी आज हमारे सामने प्रकाशस्तम्भ बनो हुई है हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। आज भा फोटि-फोटि नर-नारी सीता की पूजा करते हैं। क्या हम कारण कि वह राजा की बेटी थी? नहीं। तो क्या इसलिए कि वह राजा की पत्नी थी? इसलिए भी नहीं। संसार में असंख्य राजकुमारियों और रानियों आई और चली गई। कौन उन सब के नाम आज जानता है? इतिहास के पृष्ठों पर उनका नाम नहीं चढ़ा है। किन्तु सीता के नाम का उल्लेख हमारे शास्त्रों ने गौरव के साथ किया है, इतिहास ने उस पवित्र नाम को अपने भीतर स्थान देकर महत्त्व प्राप्त किया है और इतना ही नहीं, वह पवित्र नाम भारत के जन-जन के मन पर गहरा स्थायी से अंकित है।

सीता के सामने एक ओर दुनियाँ भर के प्रलोभन लगे थे और दूसरी ओर रावण जैसा दैत्य मौत की तलवार लेकर खड़ा था। मगर न प्रलोभन ही, और न तलवार ही उसके मन को डिगा सकी। वह अपनी साधना के पथ से हच मात्र भी विचलित नहीं हुई।

तो हम सोचते हैं कि संसार में मनुष्य वही भी हो, सुख में हो

अथवा दुःख में हो, एकान्त में हो या हठारों के बीच में हो, अगर कोई मनुष्य की रक्षा कर सकता है तो वह है उसका अन्तरंग चरित्र बल। यश, आन्तरिक चरित्र बल ही जीवन की हृदय, अविचल और पवित्र बनाए रख सकता है। इस रूप में मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति है, वही जीवन में बहुमूल्य साधना है। सुकुमारी सीता का इसा चरित्र-यज्ञ की शक्ति ने प्रचण्ड राजकु को-परान्त निधा था।

राजर्षि नमि ने एक बार अपनी संन्यासियों को आदेश देते हुए एक महत्त्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा—जय तुम दूसरे देश में प्रवेश करोगे और विजेता बन कर आओगे ता वहाँ का वैभव और भोग विलास का सामग्री तुम्हारे सामने होगी। सैनिकों के हाथ में शक्ति रहती है और वह उसे अन्धा कर देती है, किन्तु वहाँ का धन-वैभव तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अन्दर इतना प्रबल चरित्रबल होना चाहिए कि तुम वहाँ की प्रशंसा भी धरतु न छू सको। उस देश की सुन्दरी स्त्रियों तुम्हारा माता और बहिनें होनी चाहियें।

सैनिक युद्ध में लड़ता है, संहार करता है, प्रलय मचा देता है और रून की नदियाँ बहा देता है, किन्तु जो सेनाएँ नैतिक बल पर कायम रहता हैं वे जहाँ भी जाते हैं, न धन को लूट का प्रयत्न करती हैं और न माता-बहिनों की इच्छत छीनने की ही कोशिश करती हैं, वे जहाँ आती हैं जनता के मानस को जी लेती हैं, उनके हृदय पटल पर अपने उच्च चरित्र की छाप स्थापित देती हैं।

तो ऐसी सेना के सैनिकों के जीवन जैसा ही हर गृहस्थ का जीवन होना चाहिए। गृहस्थ में यदि नैतिक बल है तो जय वड़ धर में रहता है तब भी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जय माते रिश्तेदारों में जाता है तब भी आदर पाता है। जिसमें नैतिक बल है, लाखों का डेर भी उसके लिए लाख का डेर है। उसके लिए सुन्दरी से सुन्दरी रमणियों मातायें और बहिने हैं।

दुकानदार में भी चरित्रबल होना चाहिए। उसकी दुकान पर माताएँ और बहिनें आती हैं और दिन भर ठाठ लगा रहता है। किन्तु दुकानदार का शीलसौजन्य अगर अमृतमय है, उसकी दृष्टि में सात्विकता है, तो यह इतनी बड़ा प्रामाणिकता है कि संसार में उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। अभिप्राय यह है कि कोई कहीं भी रहे और आजीविका के लिए कुछ भी करे, भगर उसमें चरित्रबल हो तो उसका जीवन स्पृहणीय बन जायगा।

चौरानवे वर्ष की उम्र में एक बड़े दार्शनिक अभी इस दुनिया से गये हैं। उनका नाम था—जार्ज बर्नार्ड शा। वह अपने युग के, दुनिया के सब से बड़े विचारक माने गये हैं। वे यूरोप में लड़ाचारों और भोग और वासनाओं का वातावरण है, रहे, किन्तु उन्होंने अपने जीवन में कभी वासना के गलत रूप को स्थान नहीं दिया। उन्होंने कभी शराब नहीं छुई। उन्होंने ऐसा ऊँचा चरित्रबल कायम किया कि संसार की स्त्रियों के लिए उनके जीवन में सर्वदा पवित्र भाव का मरना बहता रहा। इस रूप में

जीवन थापन करो वाले के लिए चौरानवे वर्ष की उम्र भी कम है। उनकी कलम सुन्दर विचार देती रही और दुनियाँ तलवार से चितनी नहीं डरती, उतनी उनकी कलम से डरती रही। चौरानवे वर्ष की उम्र में भी उनको कलम चलती रही। यह ब्रह्मचर्य का ही महान् बल था। नैतिक बल ने उनके मस्तिष्क को इतना प्रवाहशील बना दिया था कि अन्त तक निरन्तर चिन्तन की स्वच्छ धारा बहती रही।

कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनका प्रारम्भिक जीवन तो चिन्तन और विचारों से भरा पूरा रहता है, मगर जीवन के कुछ वर्ष बाद ही वह सूखे हो जाते हैं। और तब उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि अपना कारोबार चलाने के लिए और धर्म के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी उनमें सूक्त-यूक्त नहीं रहती। उनकी बुद्धि ठस हो जाती है। इसका कारण क्या है? अन्दर में बुद्धि का जो भरना बंद रहा था, वह क्यों सूख गया? आप सोचेंगे तो समझेंगे कि अपवित्र और गंदे विचारों ने पवित्र बुद्धि के भरने को मोख लिया है।

भारतीय साहित्य में व्यास के सम्बन्ध में एक विचित्रान्ती प्रचलित है। बड़े व्यासजय महाभारत रचने की तैयारी करने लग तो कोइ लिखन वाला नहीं मिला। लोगों ने कहा कि आप की वाणी के प्रवाह का भला हम कैम बहान कर सकेंगे? आखिर लेखक की शोध में सब ओर घूमने के बाद व्यास गणेशजी के पास पहुँचे और उनसे बोले—तुम्हीं लिख दो न हमारा महाभारत।

तब गणेशजी ने कहा—लिख तो दें, लेकिन तुम बूढ़े बहुत हो गये हो। तुम्हारे अन्दर अब क्या रक्खा है जो हम लिखेंगे? बुढ़ापे में कलम पकड़ाने की बात कह रहे हो, किन्तु तुम्हारा मरना तो अब सूख चुका है। अब जो लिखाना चाहते हो, उसे तो निसे कह दोगे वही लिख देगा। मुझमें ही लिखाना है तो मेरी एक शर्त है। एक शब्द बोलोगे और एक घंटे तक सोचोगे तो हमारी तुम्हारी नहीं पड़ेगी। मैं तो निरन्तर लिखूँगा और जहाँ एक बार भी आपका बोलना बन्द हुआ कि मेरा लिखना थिलथिल बन्द हो जाएगा। मैं तुम्हारी व्यर्थ की सोचा-साधी में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं कर सकता।

व्यास बोले—हम बुढ़े तो हो गये हैं, फिर भी हम बिना रुके हुए तुम्हें लिखाते जाएँगे।

गणेशजी ने बात पक्की करने के लिए फिर कहा—एक बार भी रुक गये तो फिर नहीं लिखूँगा।

व्यास—तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। किन्तु मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो लिखाऊँ, वमरुका अर्थ समझ कर लिखना। यों ही सूने दिमाग से न लिखते जाना।

गणेशजी—मैं तो सब समझ लूँगा। मैं विद्या का देवता हूँ। अर्थ समझना मेरे लिए क्या बड़ी बात है।

आखिर व्यासजी लिखाने और गणेशजी लिखने बैठे। व्यासजी के विचारों का ऐसा प्रवाह बहना शुरू हुआ कि गणेशजी ने कुछ देर तो लिखा, फिर कलम चलाना कठिन हो गया।

और द्वादश घंटी तक लिखना शुरू किया। लिखना आरम्भ करते समय आँखों में जो चमक थी, वह धीरे धीरे गढ़ और जो उल्लास था वह भी ढीला पड़ गया।

तब व्यासजी ने ताड़ लिया कि इनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। वे ऐसा श्लोक बोले कि जिसका अर्थ समझने के लिए कुछ सोच विचार करना पड़े। गणेशजी लिखे जा रहे थे। व्यासजी ने टोक कर कहा—अर्थ करो, क्या लिखा है ?

गणेशजी भुँसना कर बोले—संमालो अपनी पोथी, तुम्हारे पाम विचार नहीं रहे हैं।

व्यासजी ने मुस्करा कर कहा—तो तो ठीक, किन्तु अर्थ तो बताओ, क्या लिखा है ?

तब गणेशजी बोले—तुम्हारी-हमारी शर्त परम हो गई। अब तुम शान्त मन से बोले और मैं भी शान्त मन से लिखूंगा।

तो अभिप्राय यह है कि मनुष्य का जो चिन्तन है और मनुष्य के मन में जो विचार घाटाएँ आ रही हैं, उनके पीछे साधनाएँ होती हैं। नैतिक बल, चमकता हुआ मनोबल होता है। ऐसा मनुष्य जहाँ कहीं भा अपने सिद्धान्त के लिए तन कर लड़ा हो जाता है, इधर-उधर के, दुनियाँ के, कितने ही घम्मे क्या न लगे, वह मैदान से नहीं हटता है। वह अपने जीवन की सभ्या के काल में भी मध्याह्न के सूर्य की भाँति चमकता और दमकता रहता है और अपने जीवन की उज्ज्वल रश्मियों से विश्व को उद्भासित करता रहता है। वह ऐसा आलोकपुत्र है जो

समय से पहिले कभी नहीं चुमता। दुनिया की कोई भी इबा, तूफान और आधी उस पर असर नहीं करती।

भगवान् महावीर को देखो न! केवल ज्ञान तो उन्हें बाद में हुआ था, किन्तु अपने चरित्र बल से ही उन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक कठिन साधना की थी। और उस जवानी में, जो प्रायः मसार की गलियों में भटकती है, वे सोने के महलों का, प्रिय परिवार को और भोगोपभोग की विपुल सामग्री को ठुकरा कर चल देते हैं। स्वर्ग की देवांगनाएँ डिगाने के लिए आती हैं, आपत्तियों और संकटों के पहाड़ उनके सामने खड़े किये जाते हैं, भोग विलास के फन्दे फैलाये जाते हैं, किन्तु आप देखते हैं कि एक क्षण के लिए भी वे अपनी साधना से नहीं डिगे। वे निरन्तर अपने साधनामय जीवन की धारा में ही बहते रहे। उनके अन्दर यह जो अप्रतिहत नैतिक बल आया, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आया। जिसे नैतिक बल प्राप्त नहीं है, वह क्या भर जवानी में इस प्रकार गृहत्याग कर सकता है? अगर क्षणिक उत्तेजना के बराबर होकर कोई त्याग भी देता है तो आगे चल कर यह गड्ढे में गिर जाता है।

तो ससार को बदलने की जो प्रेरणाएँ आती हैं और जीवन में जो महान् रोशनी चमकने लगती है, वह सिद्धान्त के बल पर ही आती है, चरित्रबल ही उसे पैदा करता है।

आज आपकी क्या स्थिति है? आप आप एक चीज याद करते हैं और फल उसे भूल जाते

गलम पड़ता है रि रेगि

आप में रैर रस्ता, रैर में रैर का चिन्तन बसा और सूतान भाषा
 नये कि यह चिन्तन किन्तु नही। रैर नाने में रैर होती है, मगर
 किन्तु चिन्तन में रैर नही होती। रास्ते का चिन्तन है और हाथ
 में लेने-देने है किन्तु स्मरण बसा है तो कोई भी सूतान और
 कोई भी चिन्तन नहीं चिन्तन। स्मृति-संज्ञा ही प्रमाण हो पाती
 है कि चिन्तन बसा है या नहीं के बान के रह जाते हैं। इसका प्रमाण
 हमारे पास है कि चिन्तन में विचारों का लेख प्रयास बहुत रहता
 है और वह चिन्तन हमारे चिन्तन को ठहरने ही नहीं देता।

ये सब चिन्तन-प्रमाण में क्या काम करेंगे? चिन्तन की स्मृति
 बसा नही देने है और जो वह की भांति अपना जीवन गुजार
 रहे हैं, उनमें स्मरण को क्या उम्मीद हो सकती है?

इसके विपरीत जिसने प्रमाणों को साधना की है और जो
 विचारों को रचना बसा रहता है, उनके मस्तिष्क में यदि एक
 भी विचार बसा जाता है, तो वह चिन्तन बन जाता है, और समय
 बसे वह चिन्तन-प्रमाण ही वह स्मरण में आ जाता है। प्रमाण को
 देने लगे-प्रमाण बसे हो जाते हैं, किन्तु वसती छाया मस्तिष्क
 में बसे ही चिन्तन रहती है। यह स्थिति हमें प्रमाणों के द्वारा
 ही प्रमाण देने है।

आ चिन्तन प्रमाण होना, बसे ही सुन्दर विचार बसाएंगे।
 किसी स्मरण में ही बसा है। किन्तु वह चिन्तन है, वसमें मैल है
 और बसा है। उस पाती में मौक कर आप देखेंगे तो अपना
 स्मरण-प्रमाण ही बसा रहने। जिस पाती के फल-फल में कीचड़

और मैं समझा हुआ है, उसमें आपका प्रतिबिम्ब कैसे दिखाई दे सकता है ? हाँ, पानी यदि साफ और निर्मल है किन्तु हवा के आघातों से उठने वाली धूलों के कारण चंचल हो रहा है, तो उसमें प्रतिबिम्ब तो दिखाई देगा, किन्तु ढाँगाढोल अवाया में । तो पानी साफ-सुथरा भी होना चाहिए, और स्थिर भी होना चाहिए, तभी मनुष्य उसमें अपना मुख ज्यों का त्यों देख सकता है ।

इसी प्रकार जिस मन में विकार भरे हैं, वासनाएँ घुमा हैं, और इस कारण जो मन हर तरह से मलिन बना हुआ है, उसमें आप सिद्धान्त और शास्त्र का कोई भी प्रतिबिम्ब नहीं देख सकेंगे । और अगर मन में चंचलता है, तब भी ठीक ठीक नहीं देख सकेंगे ।

तो ब्रह्मचर्य की साधना यह माधना है, जो हमारे जीवन के मैल को निकाल कर दूर कर देती है और हमारे चिन्तन के ढग को भी साफ कर देती है और इतना महान् बना देती है कि कुछ पूज्य मत ।

हमारे यहाँ एक आचार्य मल्लवादी हो गए हैं । वह बचपन से ही गम्भीर और चिन्तनशील स्वभाव के थे । उनके बचपन की एक घटना है—वह जब एक बार चिन्तन में लीन थे तब उज्जैन के तत्कालीन सम्राट की सगरी सधर होकर निकली । मन्त्री उसके साथ था और वह जैन था । राजा ने देख कर पूछा—यह लड़का क्या कर रहा है ? यह तो तुम्हारा उपाध्वय जान पड़ता

है। क्या यह भी साधु योगी ? गुरु बनेगा ?

मन्त्री ने कहा—पृथ्वीनाथ, यह तो गुरु ही हैं।

राजा को विस्मय हुआ। इतनी-सी उम्र में गुरु !

फिर राजा ने उस बाल गुरु से पूछा—कि मिष्टम् ? अर्थात् क्या मीठा है ? राजा ने यह प्रश्न किया, मगर उसने राजा की ओर मुँह पर कर भी नहीं देखा। उसने अपने चिन्तन में रहते हुए ही कहा—‘दुग्धम्’। अर्थात् दूध मीठा है।

कहते हैं छ’ महीने के बाद फिर राजा की सवारी निकली और राजा ने देखा कि वह गुरु अब भी ‘यों’ का त्याग चिन्तन में लीन है। राजा को ध्यान आया, छ’ महीने पहले मैंने एक प्रश्न किया था। अब उसने, उसी प्रश्न से सम्बन्धित एक नया प्रश्न पूछा—‘केन सहितम्’ ? अर्थात् किसके साथ मीठा है ?

प्रश्न सुन कर उस कुमार साधक ने, लक्षणाई की ओर बढ़ते हुए उम योगी ने, यों ही ध्यान लगाये हुए कह दिया—‘शर्करया सह’। अर्थात् दूध मीठा है शक्कर के साथ।

राजा ने उ्यों ही यह उत्तर सुना, वह हाथी से उतरा और साधक के चरणों में गिर पड़ा। विस्मित और भद्रामय भाव से उसने कहा—मैंने छ’ महीना पहले पूछा था—क्या मीठा है ? आपने उत्तर दिया था—दूध। अब आज उससे आगे का प्रश्न पूछा तो आपने बिना रुके, बिना विचार किये, तत्काल उसका उत्तर दे दिया ! मानो छ’ महीने पहले का प्रश्न आपकी स्मृति में ऐसा ताज़ा है कि अभी अभी किया गया हो। महामाता !

घापकी साधना सचमुच अद्भुत है।

वही तदणु साधक, आगे चलकर, जैनमंत्र में धमका और उसका नाम मल्लनादी पड़ा। यह अपने समय का बहुत बड़ा महारथी हुआ तथा कन्याकुमारी से हिमालय प्रदेश तर घूम घूम कर जैन धर्म का जयघोष किया। उसके ग्रन्थ इतने गम्भीर और भावपूर्ण हैं कि उनकी एकएक पंक्ति पर उनके विराट चिन्तन की छाप स्पष्टतया लक्षित होती है।

इस स्थिति को सामने रख कर विचार करते हैं तो अनायास ही प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि यह विचार वहाँ से आये ?

पूर्व जन्म के संस्कार तो होते ही हैं, पर उनके साथ-साथ इस जन्म के संस्कार भी कम प्रभावशाली नहीं होते। इस जन्म के संस्कारों की पवित्रता के बिना ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती।

जहाँ चरित्रबल प्रयत्न होता है और जिस जीवन में ब्रह्मचर्य का दीपक जगमगाता रहता है, वहाँ के मस्तिष्क में छद्म महीने तो क्या, वर्षा पुरानी स्मृतियाँ भी ज्या की त्यों—पतमा की तरह—ताजा बनी रहती हैं। ब्रह्मचारी का मस्तिष्क बड़ा चर्चर होता है और सप्रहशील भी होता है। मगर आज हम जिस ओर भी देखते हैं, भोग विलास और त्रिकार की ही घन्टा दीप्त पड़ती है। लोगों का चरित्रबल क्षीण हो रहा है और यही कारण है कि न योग्य सैनिक मिलते हैं, न अच्छे व्यापारी मिलते हैं, न अच्छे मालिक मिल रहे हैं और न अच्छे मजदूर मिल रहे हैं। न अच्छे गृहस्थ नजर आते हैं और न आदर्श सन्यासी ही नजर

आते हैं। सब के सब फीके फीके दिखाइ देते हैं। अगर ब्रह्मचर्य की साधना की छाव तो यह स्थिति जल्दी ही समाप्त हो सकती है और तब चमकते हुए मनुष्य नजर आएंगे।

आप हथारों-साखों पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी निस्तेज और शुष्क शरीर का ढांचा लिए फिरते हैं। ज़रा-सी कठिनाई आता है तो रोने लगते हैं। उन्हें पद-भेद पर निराशा होती है। उनके जीवन में सृष्टि नहीं, उत्साह नहीं, आगे बढ़ने का जोश नहीं और मुमोयतों से टक्कर लेने का साहस नहीं। यह सब चरित्रगत है जो अभाव का परिणाम है। ब्रह्मचर्य और केवल ब्रह्मचर्य का साधना के द्वारा ही उनमें प्राणशक्ति का संचार हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य ही साहस, शक्ति, उत्साह और प्राणशक्ति का दाता है।

ध्यानर }
 ८११५० }

विवाह और ब्रह्मचर्य •

जीवन के उत्थान के दो मार्ग हैं। उनमें एक मार्ग ऐसा है, जिसे फटोर मार्ग कह सकते हैं। उस मार्ग पर चलने वाले को अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़ता है, सब को छोड़ कर चलना पड़ता है। किसी भी प्रकार की वासना का सर्वथा त्याग कर देना पड़ता है। चित्त से वासनाओं को हटा कर जीवन को हल्का करने की ही बुद्धि वहाँ होती है। साधु को अपना जीवन इसी प्रकार बनाना होता है। यही कारण है, जो इस प्रथम मार्ग के पथिक साधु का जीवन बहुत ही पवित्र और उँचा माना जाता है।

मगर इस जीवन के सम्प्रदाय में एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रहनी चाहिए। इस प्रकार के जीवन का विकास अन्दर से होता है। यदि साधु की वासनाएँ पर्याप्त तैयारी नहीं हैं और

अन्तर में वह ऊँचा नहीं उठा है। केवल ऊपर से उस पर त्याग का बोझ लाद दिया गया है, त्यागी का घेप पहना दिया गया है, तो वह जीवन में धुरी तरह पिछड़ जायेगा, दब जायेगा। उसका जीवन अन्दर ही अन्दर सड़ने-गलने लगेगा और वह एक दिन समाज के जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए भी अभिशाप बन जायेगा। वह त्यागी जीवन के गुरुतर भार को ढो-ले चलने में असमर्थ हो जायेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे—

न हि पारणपर्याणं वोढु शक्तो बाल्युज ।

हाथी के पलान को गधा नहीं ढो सकता ।

तो साधु की राह बन्दनीय राह है और पवित्र है। इस मार्ग के समान पवित्र दूसरी राह नहीं है। साधु को भगवान् का स्वरूप माना गया है, साधु के दर्शन भगवान् के दर्शन माने गये हैं।

साधुनां दरान पुण्य, तीर्थमृता हि साधवा ।

साधु का दर्शन पुण्यमय दर्शन है, क्योंकि साधु साक्षात् तीर्थस्वरूप हैं।

यह सच बातें कुछ साधु को ऊँचा बताने के लिए नहीं गढ़ ली गई हैं और ऐसा भी नहीं है कि समान में पूजनीय बनने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कह डाली गई हों और कह दिया हो कि साधु भगवान् स्वरूप हो कर विचरण करता है। यह सच बातें भगवान् महावीर के द्वारा कही हुई हैं। भगवान् महावीर ने जो नियम लिए थे, वही नियम साधु लेते हैं। अन्तर है तो केवल यही कि भगवान् अपने जीवनोद्देश्य की अन्तिम यात्रा की मंजिल

को पार कर गये हैं और साधु पार कर रहे हैं। सम्भव है कि कोई उस मंजिल को पार न भी कर सके, किन्तु प्रतः प्रत्याप्यान करने का जो ढंग है और ससार से अलग और दुनिया से निष्पृह होने का जो ढंग है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने का जो तरीका है, उसमें अन्तर नहीं है। तो ज्ञान से पच्चीस सौ वर्ष पहले भगवान् ने जो नियम लिए थे, वही नियम आज भी साधु लेते हैं। इस रूप में जीवन का जो शाश्वत सिद्धान्त है, उसमें कान कोई व्यवधान या विभेद नहीं डाल सका है और परिस्थितियाँ कोई परिवर्तन नहीं ला सकी हैं। अतएव जैसे तब, वैसे ही अब भी साधु का जीवन उतना ही पवित्र है और उसके आगे बढ़ने की यह राह अब भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

स्मरण रखना चाहिए कि यह साधु-वेप की महिमा नहीं है। यह महिमा साधु के सैद्धान्तिक जीवन की महिमा है। हमारे यहाँ साधुत्व को महत्त्व दिया गया है, साधुवेप को नहीं सराहा गया।

इमीलिए कहा गया है कि साधु के जीवन को अपनाने के लिए अन्दर की भी तैयारी होनी चाहिए।

गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च धय ।

साधु की पूजा उसके शरीर की पूजा नहीं है और उसके वेप की भी पूजा नहीं है। साधु की पूजा तो उसमें विद्यमान गुणों की पूजा है। और गुणों को विकसित करने के लिए ही साधु को इस कठिन-कठोर मार्ग पर चलना पड़ता है। इसमें उसकी अवस्था

माधुर नहीं बनती और न महायज्ञ हो ! कोई छोटी अवस्था का साधु हो हो नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है और न यही है किसी की उम्र पक गई हो तो यह पूना के योग्य इसीलिए बन जाय । केवल गुण ही पूना के स्थान हैं और यह राह थकाऊ फठिन है । इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यही साध्यानी का अस्तर होती है ।

एक आदमी पैदल चलता है, दूसरा घोड़ा-गाड़ी पर चलता है, तीसरा रेल से चलता है और चौथा हवाई जहाज से चलता है । चलते तो सभी हैं, मगर उनकी चाल क्रमशः तीव्र से तीव्र होती है, मगर जिस क्रम से यह तीव्र होती जाती है उमी क्रम के उसमें उत्तरा भी अधिकधिक बढ़ता जाता है । गति की तीव्रता में जरा-सा झूके, तनिक भी असाध्यानी हुई तो, बस फिर कहीं न रहे !

जब कोई भी व्यक्ति सत्तार से निकल कर साधु जीवन आना चाहता है तो उससे यही कहा जाता है, क्या तुमको ठीक तरह साधु-जीवन के महत्त्व के दर्शन हो गये हैं, क्या तुम साधु जीवन के दायित्व को मंजूर मंजूर समझ चुके हो और उस भार को उठाने के लिए अपने में समता अनुभव करते हो, तब तो इस राह पर आओ, अन्यथा इसे अंगीकार करने से पहले तुम गृहस्थ जीवन में सुधरने का प्रयत्न करो । और जब साधु-जीवन योग्य बन जाओ तो इस मार्ग पर आ सकते हो ।

तो जीवन के उत्थान की एक राह है साधु जीवन की, जिसे

मैंने कठोर राह कड़ा है और दूसरी राह है गृहस्थ जीवन की। इस दूसरी राह में उतना खतरा नहीं है और न इतना अधिक मन को श्रायु में रखने की ही बात है। किन्तु गृहस्थ का जीवा ऐसा जीवन भी नहीं है कि वह अपने स्थान पर जम कर ही रह जाय और गति नहीं कर रहा है अथवा ससार की ओर ही यात्रा कर रहा है। गृहस्थ का जीवन भी मोक्ष की ओर ही जा रहा है, इसलिए भगवान् महावीर ने दो प्रकार के धर्म बतलाए हैं—

दुविहे धम्मे—अणारधम्मं य अणुणार धम्मे य ।

—ठाणांगसूत्र

अर्थात् धर्म दो प्रकार का है—गृहस्थधर्म और साधुधर्म ।

तो गृहस्थ के कर्त्तव्य को भी भगवान् ने मोक्ष का मार्ग ही माना है—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार साधु के कर्त्तव्य को। इसीलिए भगवान् ने गृहस्थ के साथ भी धर्म शब्द का ही प्रयोग किया है।

अगर गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य के तन्मय ठीक-ठीक पड़ते हैं, मन ठीक-ठीक विचारता है और सोचता है, मनुष्य ससार में रहता हुआ और ससार के काम करता हुआ भी उनमें आसक्ति और वासना नहीं रखता है, अपने मन को उसी शुद्ध केन्द्र की ओर लगाए रहता है तथा दूसरी तरफ गृहस्थ की जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, उनको भी निभाता चलता है, तो भले ही उस मनुष्य के तदम वेग न हों और वह ढीले तदमों से चल रहा हो, किन्तु उसका एक एक कदम मोक्ष की ओर ही उठ रहा है। राजस्थान

के एक साधक ने कहा है—

रै समदृष्टि जीवदा, करै कुटुम्बप्रतिपाल ।

अन्तर सं न्यारा रहे, ज्यों धाय रोनाये बाल ॥

यह बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है—जगानदारी लेना उत्तरदायित्व लेना तथा समाज, राष्ट्र और कुटुम्ब-परिवार का भार अपने कंधों पर उठा लेना और उसे पूरा भी करना फिर भी अन्तर से लज्जा या मोह नहीं होना—यह बड़ी बात है। इस्मीलिण गृहस्थ के माथ भगवान ने धर्म शब्द को जोड़ा है। सद्गृहस्थ कुटुम्ब का पालन भी करता है, मगर उसमें आसक्ति भी नहीं रखता। यही इस जीवन की महत्ता है और यहाँ कुटुम्ब का अर्थ है—‘वसुधैव कुटुम्बकम्’। समाज और देश को कुटुम्ब से न्यारा कहा जाता तो उनमें भेदभाव की कल्पना आ जाती। मगर समदृष्टि गृहस्थ के अन्तर में ऐसा भेदभाव के लिए स्थान कहाँ? उसके लिए तो जैसा कुटुम्ब परिवार है, वैसा ही देश और समाज है और जैसा देश और समाज है वैसा ही कुटुम्ब-परिवार है। समदृष्टि की इस विशाल कल्पना को सन्त ने एकमात्र ‘कुटुम्ब’ शब्द का प्रयोग करके बड़ा सुन्दर ढंग से व्यक्त कर दिया है।

सम्यग्दृष्टि जीन समाज, राष्ट्र और कुटुम्ब के उत्तरदायित्व को यथावत् पालन करता है। इस रूप में उसके धर्म्य करने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि समाज के अन्य व्यक्ति समझते हैं कि वह संसार के मोह में बुरी तरह से आसक्त है, निम्न

अन्दर की जो उसनी गति है और जीवन है, वह प्रतिक्षण उस अध्यात्ममार्ग को और ही बढ़ रहा है।

घाय किसी के धच्चे को लेकर पालती है, समय पर दूध पिलाती है और यह भी ध्यान रखती है कि धच्चे को सर्दी गर्मी न लगने पावे तो इस प्रकार उसके साथ माता का हृदय जोड़ लेती है और इसी कारण कभी-कभी ऐसा होता है कि धच्चा घाय को हो मों समझ लेता है और अपनी माता को भूल जाता है। आप पुराने इतिहास को टटोलेंगे तो देखेंगे कि इस घाय नामधारी माताओं ने भी बड़े भारी उत्सर्ग किये हैं और शक्तिशाली किये हैं। पना घाय का उज्ज्वल उदाहरण आन भी जन जन की जोश पर नाचता है। आप जानते हैं—उदयसिंह मेनाह के महाराणा थे। वह जब शैशव-काल में घाय की निगरानी में पालने में भूल रहे थे, उस समय धनधीर नगी तलवार लेकर उस मासूम धच्चे की हत्या करने आया और पन्ना से पूछने लगा—उदयसिंह कहाँ है ?

पना के मामने बड़ा ही विकट प्रश्न आ गया और यही ही खरदस्त जवाबदारी आ गई। और उसने उस जवानदारो की पूर्ति के लिए राजस्थान के इतिहास में वह महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है, जो युग-युग तक मानव के मन में कर्तव्य की पवित्र भावना जगाता रहेगा।

तो माताएँ तो निम्न रूप में होंगी और कितनी गम्भीर होंगी, जब कि एक घाय भी अपने उत्तरदायित्व को निभाने के

लिए और एक बच्चे की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व होम देने को तैयार हो जाती है।

उदयसिंह कहाँ है ? यह निम्न प्रश्न ज्यों ही उसके सामने आया, वह प्रश्न की गम्भीरता को तत्काल समझ गई। वह उदयसिंह की ओर उ गली उठाती है तो मेवाड़ को अपने भावी नायक से हाथ धोना पड़ता है। और यदि उदयसिंह के बचले अपने बच्चे की ओर इशारा करती है तो उसके कलेजे के दुबड़े हो जाते हैं। मगर उसने तो मेवाड़ के नायक की रक्षा का भार अपने सिर पर लिया है। वह उदयसिंह की ओर उ गली करे तो कैसे करे ? क्या वह अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त हो जाय ? नहीं, पन्ना धाय पेमा नहीं करेगी। वह प्राणोत्सग से भी महान् उत्सर्ग करेगी, पर, अपने कर्त्तव्य और दायित्व से नहीं टलेगी। उसने पल भर भी विलम्ब किये बिना दो दूक फैसला कर दिया।

आपक मामले यह प्रश्न उपस्थित होता तो फैसला करने में कई दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते, और वर्ष और शायद जावन भा निकल जाता, फिर भी फैसला न हो पाता। आपके मामले परा-सा बन्दा था दान देने या तपस्या करने का प्रश्न है तो उसका फैसला करने के लिए भी महीनों निकल जाते हैं—इमसे पूछेंगे और उससे पूछेंगे। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य को मत्पट फैसला करना नहीं आता है।

हमारे पास कोई युवक गृहस्थ आता है और वह गृहस्थ से

साधु बनना चाहता है, तो उसके लिए भी धूमता रहता है और वर्ष के वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, न गृहस्थ बन कर ही रह सकता है, न साधु बन कर ही। गृहस्थ में जो बड़क आनी चाहिए, वह भी नहीं आती तो कमाने खाने से भी चला जाता है, और दूसरी तरफ साधु जीवन में भी प्रवेश नहीं कर पाता है कि उसको ही महक ले सके।

तो कठिनाइयाँ तो हैं किन्तु उनको क्रम जमाकर तय किया जा सकता है। दोनों ही ओर कोंटों की राह पर चलना है, फूलों की राह पर नहीं चलना है। मगर वह फैसला ही नहीं कर पाता कि किस राह पर चले और किस राह पर न चले? वह गृहस्थ बन जाते तो बहुत अच्छे गृहस्थ बनते और साधु बनते तो भी अच्छे साधु बनते। मगर फैसला ही नहीं हो सका। और फैसला न हो सका तो जीवन की गर्मी निम्न गइ और जीवन निस्तेज हो गया। उसके बाद वे साधु के या गृहस्थ के जीवन में आये भी तो कुछ नहीं कर सके।

तो फैसला करना एक बड़ा काम है। और तत्काल फैसला न कर सकने के कारण ही बड़े-बड़े साम्राज्य भी टाक में मिल जाते हैं। बड़े-बड़े सेनापति भी चटपट फैसला न कर सकने के कारण गड़बड़ में पड़ जाते हैं और मेनाएं सर मिटती हैं। अतएव जीवन में दो टूक फैसला करना बड़ा मुश्किल काम है।

तो पन्ना की निम्नता समय मिला फैसला करने के लिए? एक धड़ी भी नहीं मिली। मुझे तो देर लगी वह भूमिका धारण

में, किन्तु पन्ना को बेर नहीं लगी। उसने धाय के कर्त्तव्य को अच्छी तरह समझ लिया। एक ओर उसका बच्चा और दूसरी ओर बदयसिंह मूल रहा था। उसे एक ओर अपने प्राणप्रिय बालक की ओर दूसरी ओर अपने कर्त्तव्य की याद आ गई। उसने अपने कर्त्तव्य को महान् समझा और अपने बच्चे की ओर उगली उठा दी।

पन्ना का फैसला करना और उँगली उठाना था कि धनवीर की चमकती हुई तलवार बिपत्ती की तरह कौंधती है और उसके बच्चे के दो दुक्ड़े हो जाते हैं। मगर गजब का दिल पाया था पन्ना धाय ने। वह रोती नहीं है और धनवीर को मालूम नहीं होने देती कि उसका बच्चा मर चुका है। वह अंधे की तरह ही धाया और अंधे की तरह ही लौट गया।

तो धाय का कर्त्तव्य कितना ऊँचा है। फिर भी वहाँ को दूक फैसला है कि धाय धाय है और बच्चा उसका बच्चा नहीं है। अन्दर हो अन्दर वह समझती है कि मेरा काम उत्तरदायित्व निभाने का है, आखिर बच्चा तो दूसरों का ही है।

हाँ, तो उस सन्त ने और जीवन के पारसी सन्त ने, जिसके जीवन में एकरसता आ चुकी थी, यज्ञा ही महत्त्वपूर्ण उपदेश लिया कि समष्टि जीव बुद्धि का प्रतिपालन करता है और सारा उत्तरदायित्व निमाता है, फिर भी अन्दर से उससे अलग रहता है और समझता है कि मैं और हूँ और वह और है। उसके अन्तरांतर में एक ज्योति जलती रहती है, जैसे धाय दूसरे

के बच्चे को पालती-पोसती और उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है और पन्ना जैसी घाय तो अपने बच्चे को भी होम देती है, मगर तब भी उसके अन्दर भेद-विज्ञान की यह ज्योति जलती ही रहती है कि मैं मैं हूँ और यह यह है। यही गृहस्थ का आदर्श जीवन है। जीवन की यह राह बड़ी ही फटीर है। समुद्र में रहना है और एक पत्ता भी नहीं भोगने देना है और कीचड़ में रहकर कीचड़ का एक कण भी नहीं लगने देना है।

इन दोनों राहों से निराली तीसरी राह और है, पर वह मोक्ष की राह नहीं है। उस राह के राहगीर वे हैं जो अन्दर में वासना का संसार बसाये हैं, किन्तु ऊपर से साधू या भ्रावर बन चुके हैं, उनका एक ब्रह्म भी मोक्ष की ओर नहीं पक रहा है। वे साधू हैं, फिर भी संसार की ओर भागे जा रहे हैं और यदि गृहस्थ हैं तो भी संसार की ओर भागे जा रहे हैं। उनके मन में भेद-विज्ञान का दार्शनिक स्वरूप नहीं जाग रहा है। जीवन के महत्त्वपूर्ण पार्ट को अदा करने के लिए जितना प्रियेक होना चाहिए, वह नहीं उपलब्ध हो रहा है। वे जीवन को संसार के भोग-विलासों में ले आते हैं और याद में साधु या भ्रावर बन कर भटका करते हैं।

एक यात्री होता है, जिसके ब्रह्म अपने लक्ष्य पर पड़ते हैं और दूसरा होता है भटकने वाला। वह परेशान होता हुआ— भागता हुआ दिखाई देता है, किन्तु फिर भी वह यात्री नहीं है।

पुरानी गाथाओं में आता है कि एक आदमी चला जा रहा

है और भाग रहा है और पसीने में तर हो रहा है। पूछने वाला मालूम करना चाहता है कि यह क्या कर रहा है ? आगे पंक्तियों दौड़ रहा है ? तब वह पूछता है—तुम कहा से आ रहे हो ? भागने वाला कहता है—यह तो मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ !

‘अच्छा जा कहा रहे हो ?’

‘यह भी मालूम नहीं है।’

‘यह दौड़ क्यों लग रही है ?’

‘यह भी नहीं मालूम है।’

‘अच्छा भाई, तुम हो कौन ?’

‘यह भी पता नहीं है।’

तो जिस पागल की यह दशा है, वह हजार जन्म ले ले, भी क्या अपनी मन्त्रिण को पूरा कर सकगा ? क्या अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा ? यह तो भटकना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है।

इस प्रकार साधु के रूप में या गृहस्थ के रूप में जो भटक रहे हैं, वे जीवन की यात्रा को तय करने के लिए तैयार नहीं बने हैं, वे सिर्फ भटक रहे हैं। उनकी गति को भटकना कहते हैं, यत्न करना नहीं कहते।

आनन्द आश्रम ने कौन-सी राह पकड़ी है ? उसने साधुजी की राह नहीं पकड़ी है। उसने अपने आपको परत लिया है। मेरी क्या योग्यता है और मैं कितना रास्ता तय कर सक्ता हूँ ?

इसके लिए उसने अपने को जाचा, अपनी दुर्बलताओं का पता लगाया और अपनी बलवती शक्तियों का भी पता लगाया। उसने निर्णय कर लिया कि मैं साधु जीवन की उस ऊँची भूमिका पर चलने के योग्य नहीं हूँ। फिर भी मुझे जीवन की राह तय करनी है। कदम-कदम चलूँगा तो भी यात्रा पूरी कर लूँगा, किन्तु जो चलता नहीं और बैठा या भटकता हो रहता है, वह तो कभी यात्रा पूरी कर ही नहीं सकता।

इस प्रकार आनन्द के जीवन की भूमिका वीथ की भूमिका है। वह आप लोगों (श्रावकों) की भूमिका है। यदि आप आनन्द के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने लगे तो आकाश और पाताल का अन्तर मालूम पड़ेगा, फिर भी उसकी और आपकी राह तो एक ही है। उसको जो दर्जा मिला था, वही दर्जा सिद्धान्ततः आपका भी तो है।

आनन्द श्रावक ने ब्रह्मचर्य की दृष्टि से जो नियम लिया था उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम नहीं कहा जा सकता। उसने सोचा-जब तक मैं गृहस्थावस्था में हूँ, तब तक मुझे दुर्बलताएं घेरे हुए हैं। जब तक मैं अपनी पत्नी का जीवन साथी बन कर रह रहा हूँ, तब तक कदम-कदम चल कर ही जीवन की राह तय कर सकता हूँ। इसलिए उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा तो ग्रहण की, मगर उसने पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नहीं ली। उसने निश्चय किया आन से अपनी पत्नी के अतिरिक्त ससार की अन्य सभी स्त्रियों को मैं माता और बहिन समझूँगा।

है और भाग रहा है और पसीने में तर हो रहा है। पूरा मात्स्य करना चाहता है कि यह क्या कर रहा है ? क्यों दौड़ रहा है ? तब वह पूछता है—तुम वहाँ से क्या भागने वाला कहता है—यह तो मात्स्य नहीं कि मैं कहो रहा हूँ।

‘अच्छा जा कहाँ रहे हो ?’

‘यह भी मात्स्य नहीं है।’

‘यह दौड़ क्यों लग रही है ?’

‘यह भी नहीं मात्स्य है।’

‘अच्छा भाई, तुम हो कौन ?’

‘यह भी पता नहीं है।’

तो जिस पागल की यह दशा है, यह हजार जन्म ले भी क्या अपनी मन्त्राल को पूरा कर सकेगा ? क्या अपने पर पहुँच सकेगा ? यह तो भटकना है, लक्ष्य की ओर करना नहीं है।

इस प्रकार साधु के रूप में या गृहस्थ के रूप में जो है, वे जीवन की यात्रा को तय करने के लिए तत्सम नहीं बने हैं, वे तिरफे भटक रहे हैं। उनकी गति को भटकना कहते हैं, करना नहीं कहते।

आनन्द आषक ने कौन-सी राह पकड़ी है ? उसने साधुजी की राह नहीं पकड़ी है। उसने अपने आपसे परस लिया है मेरी क्या योग्यता है और मैं कितना रास्ता तय कर सकता

जाते हैं।

दो दार्शनिक कहीं जा रहे थे। दोनों ने गुलाब का एक पौधा देखा। उनमें से एक ने कहा—इस पौधे में कितने सुन्दर और महकते हुए फूल हैं।

दूसरा बोला—पर काँटे देखो न कितने हैं इसमें। जरा से पौधे में इतने काँटे।

तो गुलाब का पौधा सामने खड़ा है। उसमें सुगन्धित और सुन्दर फूल भी हैं और नुकीले काँटे भी हैं। किन्तु दो आदमी जब उसके पास पहुँचे तो दोनों के दृष्टिकोणों में अन्तर जरूर पड़ गया। एक की दृष्टि फूलों की सुन्दरता और महक की ओर गई है और दूसरे की दृष्टि काँटों की ओर गई है। और इसी दृष्टि भेद को लेकर दोनों दार्शनिकों के बीच कुछ मतभेद हो गया है।

इसी प्रकार जब कोई भी दूसरी वस्तु सामने आती है तो विभिन्न विचारकों में उसको लेकर मतभेद हो जाया करता है। किसी की दृष्टि उस वस्तु के गुणों की ओर और किसी की दृष्टि दोषों की ओर जाती है।

तो हम मालूम करना चाहते हैं कि कोई विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मचर्य की दृष्टि से प्रवेश करता है अथवा वासना की दृष्टि से प्रवेश करता है ?

इस प्रश्न का उत्तर एकान्त में नहीं है। विवाह के क्षेत्र में दोनों चीजें हैं—वासना भी है और ब्रह्मचर्य भी है। इस प्रकार दोनों चीजों के होते हुए भी, देखना होगा कि वहाँ ब्रह्मचर्य का

अब जरा विचार कीजिए, कितना जहर कम जहर से भरा एक समुद्र है। हमने से सारा जहर और सिर्फ एक घूँट जहर रह जाय, तो एक घूँट जहर खतरा गया, अगर फिर भी यह स्थिति कितनी ऊँची है कि हमने समस्त संसार में परित्याग की लहर है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहता है या नाते रिश्ते वाला है तो परित्याग की ओरें खरता है और हम सब स्त्रियों के प्रति मातृभाव और भगिनी भाव करना बहता रहता है। ऐसी हालत में वह संसार से हमारे कोर्ने तक कहीं भी चला जाय, तो अपना स्वयं संसार भर की ओरियाँ हैं उनके प्रति एक ही—मातृ दृष्टि रखेगा। तो हमने कितना जहर त्याग दिया पवित्र भाव अब हमके मन में आ गये हैं। एक तरफ लिए दुनिया ही बदल गई है।

इस दृष्टि-कोण से अगर विचार करेंगे तो हम चनेगा कि जैन धर्म की दृष्टि में विवाह क्या चीज है व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो विवाह उसके सामने है कि अब वह विवाह के क्षेत्र में उतरता है तो ब्रह्मचर्य से उतरता है या घासना की भूमिका से उतरता है? विकृत धरन है और गृहस्थपूर्ण धरन है। इसका स करने के लिए अनेक गुणधर्मों को सुलभमाना पड़ता है सुलभमाने में कमा-कमी बड़े-बड़े विचारों और दार्शनिक

तरह चलाने के लिए, अर्थात् पुरुष के सुख-दुःख को स्त्री ठोये और स्त्री के सुख-दुःख को पुरुष ठोये, इस रूप में एक दूसरे की जवाबदारी को निभाने के लिए अगर साथी चुनना चाहते हो तो विवाह के अतिरिक्त जो भी रिश्ता वायम करते हो, उसमें अनैतिकता होगी। वहाँ व्यवसाय का भाव होगा।

विवाह शब्द का क्या अर्थ है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। 'वि' का अर्थ है—विरोध रूप से और 'वाह' का अर्थ है—बहन करना या डोना। तो विरोध रूप से एक दूसरे के उत्तरदायित्व को बहन करना, उसकी रक्षा करना विवाह कहलाता है। अर्थात् स्त्री है तो पुरुष के जीवन के सुख-दुःख को बहन करने की कोशिश करे और पुरुष है तो वह—स्त्री के सुख-दुःख को और जवाबदारी को बहन करने की कोशिश करे।

और बेगल बहन करना ही नहीं है, किन्तु विरोध रूप से बहन करना है, उठाना है, निभाना है और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना है। इसका ही नहीं, अपने जीवन की आहुति दे कर भी बहन करना है।

इस रूप में मैंने कहा है कि विवाह में सहर तो एक यूँद के बराबर है और त्याग की मात्रा समुद्र के बराबर है।

पशु और पक्षी अपना जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं, पर वहाँ विवाह जैसी कोई चीज नहीं है। उनकी यासना की लहर समुद्र की तरह लहराती है। किन्तु मनुष्य विवाह करके यासनाओं के उस लहराते हुए सागर को प्याले में बन्द कर

अंश अधिक है या घामना का ? जब विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया है तो क्या भीख अधिक है ? यहाँ मैं उमड़ी घात कर रहा हूँ, जो समझदारों के साथ विवाह के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जो जीवन को समझ ही नहीं रहा है और फिर भी विवाह के बन्धन में पड़ गया है, उमड़ी घात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो समझदार के लिए क्या घात है ?

भगवान् अपमदेव ने सब से पहले विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनसे पहले युगलियों का पमाना था और उस पमाने में दुःख और ही तरह का जीवन था। उस समय के विवाह, विवाह नहीं थे। उस समय जीवन के क्षेत्र में दो स्त्री पुरुष साथी बनकर चल पड़ते थे किन्तु सामाजिक संविधान के रूप में विवाह जैसी कोई घात नहीं थी। अस्तु, जैन इतिहास की दृष्टि से, इस अवसरविशी काल में, भारत वर्ष में सर्वप्रथम अपमदेवजी का ही विवाह हुआ। उन्होंने कहा—यदि तुम किसी को अपना संगी-साथी चुनना चाहते हो, चाह स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, तो उसे विवाह के रूप में ही चुनना चाहिये। विवाह के अतिरिक्त दूसरे जो भी इस प्रकार के सम्बन्ध हैं, उनमें नैतिकता नहीं है। वहाँ अनैतिकता है और व्यभिचार है। इस रूप में, विवाह सम्बन्ध में, सधुरता है और मिठास है। इस सम्बन्ध की पवित्र अग्नि से बंधे हुए साधियों में, एक दूसरे के जीवन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की बुद्धि है। और वासना की पूर्ति के लिए नहीं, किन्तु जीवन की राह को तय करने के लिए और गार्हस्थ्य जीवन को गाढ़ी की ठीक

न टूट जाय और जन धन का सत्यानाश न हो और भयानक वर्षादी होने का अवसर न आए ।

तो यही बात हमारे मन के बाँध की भी है । अगर किसी में ऐसी शक्ति आ गई है और कोई अगस्त्य ऋषि धन गया है कि समुद्र के किनारे बैठे और सारे समुद्र को खुल्लू भर में पी जाय, तो वह समस्त वासनाओं को पी सकता है, हजम कर सकता है और वासनाओं के समुद्र का शोषण कर सकता है । शास्त्र कहता है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है ।

सारे समुद्र को और बाँध के पानी को हजम करने की शक्ति तुम्हमें है तो तू उसे पी जा, परन्तु ऐसा करने के लिए तुम्हें अगस्त्य धनना पड़ेगा । और यदि सेर-दो सेर ही पानी तू हजम कर सकता है और फिर भी अगस्त्य धनने चला है तो तू अपने आप को वर्षाद कर देगा, समान को और राष्ट्र को भी हानि पहुँचाएगा ।

इस प्रकार समस्त वासनाओं को पचा जाने, हजम करने की जो साधना है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य है । जिसमें वह महा-शक्ति नहीं है, जो समस्त वासनाओं को और विकारों को पचा नहीं सकता, उसके लिए विवाह के रूप में एक माग रत्न छोड़ा गया है । चारों ओर से अखण्ड दीवारें हैं और एक ओर से, नियत मार्ग से, वासना का पानी बह रहा है, तो संसार में कोई उपद्रव नहीं होता, कोई वर्षादी नहीं होती, सामाजिक बाँध के टूटने की नौबत भी नहीं आती और जीवन की पवित्रता भी सुरक्षित

देता है।

इस प्रकार जब भगवान् ने विवाह करने की बात यही तो जीवन की एक बहुत बड़ी अनैतिकता को दूर करने की बात यही। उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर किसी ने विवाह कर लिया तो कोई बड़ा पाप कर लिया। भगवान् ने तो इस रूप में गृहस्थ जीवन का पवित्र भाग संय करना सिखाया।

मान लीजिए किसी पहाड़ी के नीचे एक बांध बांध दिया गया है। उसमें पानी का पानी ठाँहें मारने लगता है। यदि बांध उस पानी को पूरा का पूरा दृष्टम कर सके, तो बांध की दीवारों के टूटने की नौबत न आवे और इंजीनियर बांध बनाते समय पानी निकालने का जो मार्ग रख छोड़ता है, उसे भी खोलने की आवश्यकता न पड़े, किन्तु पानी खोरो से आ रहा है और उसकी सीमा नहीं रही है और बांध में समा नहीं रहा है, फिर भी यदि पानी के निकलने का मार्ग न खोला गया तो बांध की दीवारें टूट जाएगी और उस समय निकलता हुआ पानी का उच्छ्वसित प्रवाह बाढ़ का रूप धारण कर लेगा और हजारों मनुष्यों को—मैरुओं गोँवों को बहा देगा, बसाद कर देगा। अतएव इंजीनियर उस बांध के द्वार को खोल देता है और ऐसा करने से नुस्सान कम होता है। गाँव बर्बाद होने से बच जाते हैं।

यदि इंजीनियर बांध के पानी को निकलने का मार्ग खोल देता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। ऐसा करने के पीछे एक महान् उद्देश्य होता है। और वह यह कि बांध सारा का सारा

ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाने वाले माता पिता को भी अपनी सन्तति का विवाह करना पड़ता है। परन्तु शास्त्र में 'परिविवाहकरण' नामक एक अतिचार आता है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर दूसरा का विवाह निया कराया जाय तो ब्रह्मचर्य की साधना में अतिचार लगता है। एक समय ऐसा आया कि हम अतिचार के दर से लोगों ने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह करना तक छोड़ दिया। इस प्रकार समाज में एक नया गड़बड़ माला पैदा हो गया। माता पिता ने जब अपनी सन्तान की विवाह करने की जिम्मेदारी को भुला दिया और इस लिए समाज का वातावरण दूषित होने लगा तो आचार्य हेमचन्द्र ने, उन लोगों को, जो गृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, किन्तु अपनी सन्तान के विवाह की जवाबदारी को दोने से इन्कार कर चुके थे, एक करारी फटकार बतलाई। कहा कि इससे ज्यादा भद्दा और कोई दृष्टिरोष नहीं हो सकता। तुम अपने ब्रह्मचर्य के अतिचार से अपने के लिए अलग रखे हो गये हो और समाज में दूषित वातावरण पैदा हो गया है, अनैतिकता बढ़ रही है। इसका पाप किसको लग रहा है ? जो उत्तरदायित्व को ग्रहण करके भी उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके सिवाय और कौन इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है ?

जिसे सन्तान के प्रति कर्तव्यपालन की मज्जट में नहीं पड़ना हो उसे विवाह नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके लिए यही सर्वोत्तम उपाय है, किन्तु जिस

रहती है।

तो भगवान् ऋषभदेव ने विकारों को पूर्णतया हजम करने की शक्ति न होने पर मन के बाध में एक 'मोरी' रखने की बात कह दी है। और वह इस उद्देश्य से कही है कि अपनी मल-बुद्धि को मनुष्य, पशु पक्षी की तरह काम भँन लाने लगे और मानव-समाज की चिन्दगी हैवानों की चिन्दगी न बन जाय। और इस तरह दूसरे रूप में, ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव विवाह के क्षेत्र में है।

यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिसने जीवन के और ब्रह्मचर्य के महत्त्व को नहीं समझा है, उसकी बात अलग है। मैं उन हैवानों और पशुओं की बात नहीं कह रहा हूँ, जो मनुष्य की आशुति के हैं और मनुष्य को भापा बोलते हैं और मनुष्य के ही समान दूसरे व्यवहार करते हैं, फिर भी जिनमें मनुष्यता नहीं, हैवानियत है और जो कुत्तों की तरह गलियों में भटकते फिरते हैं। मैं जीवन के महत्त्व को समझने वाले लोगों की बात कहता हूँ।

मैंने शास्त्रों का जो विन्तन और मनन किया है, यह मुझे यह कहने की इजाजत देता है कि विवाह का रूप यदि ईमानदारी के साथ जवाबदारी को निभाने के लिए ग्रहण किया है, तो वह भी ब्रह्मचर्य की साधना का ही रूप है। विवाह करने पर संसार भर के द्वार बन्द हो जाते हैं और केवल एक ही द्वार खुला रह जाता है। इस रूप में गम्भीर विचार करके जय उसे स्वीकार किया जाता है, तभी विवाह की सार्थकता होती है।

ने विवाह किया है और सन्तान को जन्म देकर माता या पिता होने का गौरव लिया है, उसने सन्तान का उत्तरदायित्व भी अपने माथे पर ले लिया है। अब वह उससे यदि मुक्तता है, तो अनीति का पोषण करता है।

हाँ, 'परविवाहकरण' अतिवार से बचने की इच्छा है, तो 'मैरिज व्यूरो' मत खोलो, विवाह की एजेन्सी तायम मत करो और बीच के घटक मत बनो। कुछ इससे ले लिया और कुछ उससे ले लिया और बेमेल विवाह करा दिया यह जो विवाह कराने का धधा है, यह गलत है और यह दोष है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि अपने पुत्रों या पुत्रियों का विवाह न किया जाय। जैनधर्म ऐसा पागल धर्म नहीं है कि वह समाज से कहे कि उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहिए और जीवन में किसी भा उल्लङ्घल मार्ग को अपना लेना चाहिए। जब जब धर्म के विषय

व्योतिर्मय जीवन का जनक १

जैनधर्म एक महान् आदर्श उपस्थित कर रहा है।

व्यावर }
११ ११ ५० }

न विवाह किया है और सन्तान को जन्म दकर माता या पिता होने का गौरव लिया है, उसने सन्तान का उत्तरदायित्व भी अपने माथे पर ले लिया है। अब यह उससे यदि मुकरता है, तो अनीति का पोषण करता है।

हाँ, 'परविवाहकरण' अतिचार से बचने की इच्छा है, तो 'मैरिज प्रूरो' मत खोलो, विवाह की एजेन्सी कायम मत करो और बीच के घटक मत बनो। कुछ इससे ले लिया और कुछ उससे ले लिया और बमेल विवाह करा दिया, यह जो विवाह कराने का धधा है, यह रातव है और यह दोष है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि अपने पुत्रों या पुत्रियों का विवाह न किया जाय। जैनधर्म ऐसा पागल धर्म नहीं है कि वह समाज ने कहे कि उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहिए और जीवन में किसी भी कलनलूल मार्ग को अपना लेना चाहिए। जब जब धर्म के विषय में रातव-रुमियों हुई हैं और ऐसी स्थितियाँ आई हैं, धर्म बदनाम हुआ है।

अभिप्राय यह है कि जैनधर्म की दृष्टि में विवाह जीवन का केन्द्रीयकरण है। असौम वासनाओं को सीमित करने का मार्ग है, पूर्ण संयम की ओर अग्रसर होने का प्रदुम है और पाराशरिक जीवन में से निकल कर नोतिपूण मर्यादित मानव जीवन को अंगीकार करने का साधन है। जैनधर्म में विवाह के लिए जगह है, परन्तु पशु-पक्षियों की तरह भटकने के लिए जगह नहीं है। बेरयागमन और परदारसेवन के लिए कोई जगह नही है और इस रूप में

जैनधर्म एक महान् आदर्श उपस्थित कर रहा है।

व्याख्यर }
११११५० }

पिराट-भावना

आनन्द भाषक, महाप्रभु महावीर के चरण-श्रमलों में उपस्थित होकर, आत्मिक आनन्द के मंगलमय द्वार को खोल रहा है। वह आनन्द प्रत्यक्ष आत्मा में अव्यक्त रूप में रहता है अतः कोई भी आत्मा उससे शून्य नहीं है। फिर भी वह ऐसी चीज है कि जितनी निकट है, उतनी ही दूर है। वह हृदय से धक्का सभा अधिक समीप होकर भी इतनी दूर है कि अनन्त-अनन्त काल बीत जाने पर भी संसारी आत्मा उसके निकट नहीं पहुँच पाई है और उस आनन्द को नहीं प्राप्त कर सकी है।

सच पूछो तो हमारे अपने विचार ही उस आनन्द की उपलब्धि में रुकावट डाल रहे हैं। संसार उस आध्यात्मिक आनन्द को पाने के लिए और अन्दर में छिपे हुए अमीम आनन्द के

लहराते हुए सागर में अवगाहन करने के लिए प्रयत्न करता है, किन्तु मिथ्या विचारों की रुकावट खड़ी हो जाती है। जब तक विचारों की रुकावट को दूर न कर दिया जाय, इन टीलों को तोड़ न दिया जाय और गलत विचारों के रूप में सामने रखे पहाड़ों को चकना-चूर न कर दिया जाय, तब तक उस आनन्द के सागर तक पहुँच नहीं हो सकती।

तो आनन्द, आनन्द की प्राप्ति के लिए गलत विचारों की दीवारों को तोड़ रहा है। उनमें पहली दीवार यो हिंसा की। एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ उसका संसार है। जहाँ संसार है, वहाँ सम्यन्ध है। वह सम्यन्ध उसने हिंसा के द्वारा जोड़ा और यह समझा कि हम दूसरों को अपने अधीन बना लें और दूसरों से काम करा लें। दूसरे हमारे नीचे से चलें और हमारे सामने सिर झुका कर चलें और जो इस प्रकार न चलें, उन्हें कुचल दें और बर्बाद कर दें। इस रूप में मनुष्य ने आनन्द और शान्ति प्राप्त करने की चेष्टा की।

मगर मनुष्य का यह चेष्टा गलत विचार पर आश्रित थी। इस गलत विचार के कारण वह संसार से सीधा स्नेह सम्यन्ध नहीं जोड़ सका, सिर्फ खून बहाने का ताल्लुक ही पैदा कर सका। उसके द्वारा दूसरों को आनन्द नहीं मिल सका तो परिणामस्वरूप वह स्वयं भी आनन्द प्राप्त नहीं कर सका। किसी ने कहा है—

सुख दीयां सुख हात है, दुःख दीयां दुःख होत ।

इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए भगवत्सूत्र के पन्ने

पलटने को आवश्यकता नहीं है, केवल जीवन के पन्ने पलट को आवश्यकता है। जो दूसरों को सुख देने को चला, उसने स्व-आनन्द प्राप्त कर लिया, किन्तु जो दूसरों को दुःख देने के लिए उनका रक्त बहाने के लिए, चला तो वह बर्बाद हो गया। जो दूसरों के यहाँ हाहाकार है और पड़ोसी के घर में आग लग रहा है, तो वह स्वयं कैसे अच्छा रह सकता है ?

इस रूप में आज उठ गन्त विचारों की जो दीवारें खड़ी हैं उनमें पहली दीवार हिंसा की है। हिंसा की दीवार उस आनन्द की प्राप्ति में बाधक है। अतएव आनन्द ने इसी को पहले पहल तोड़ा और संसार के साथ प्रेम और शान्ति पर सम्बन्ध जोड़ा। वह मानवता का सुसद रूप लेकर आगे बढ़ा, लोगों के आसुओं के साथ अपने आँसू बहाने के लिए, उनकी मुस्कराहट में अपनी मुस्कराहट जोड़ने के लिए। तभी आनन्द ने सदा आनन्द प्राप्त किया।

मनुष्य जन छल-कपट द्वारा दूसरों के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, तो उसे वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जन जो दूसरों को धोखा देने चलता है तो संसार तो प्रतिष्पन्नि का कुँआ है। आप कुँए के पास खड़े होकर, उसकी तरफ मुँह करके, जैसी ध्वनि निकालेंगे, वैसी ही ध्वनि आपको सुनाई देगी। गाली देंगे तो वापिस गाली ही सुनने को मिलेगी और यदि प्रेम का संगीत छेड़ेंगे तो वही आपको भी सुनाई देगा। तो यह संसार भी ऐसा ही है। वाणी में जिन विचारों का रूप मान लेंगे

प्रतिजिया ठीक उसी रूप में आपके सामने आएगी। तो जो धोखा और फरेब लेकर ससार के सामने खड़े होते हैं, उन्हें बदले में वही धोखा और फरेब मिलते हैं। तो जो ससार का आग में जलाना चाहेंगे वे स्वयं भी उस आग की लपटों से झुलसे बिना नहीं बच सकेंगे।

एक व्यक्ति का ससार के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस दिशा में कुछ दार्शनिकों ने बतलाया है कि उसका यह सम्बन्ध प्रतिबिम्ब और प्रतिबिम्बी जैसा है। अर्थात् एक मनुष्य का अपने आस-पास के ससार पर प्रतिबिम्ब पड़ता है और जैसा प्रतिबिम्ब वह डालता है वैसे ही स्वरूप का दर्शन उसे होता है। मान लीजिए, आपके हाथ में दर्पण है। आप उसमें अपना मुँह देखना चाहते हैं। तो मुँह की जैसी आकृति बना कर आप दर्पण में डालेंगे वैसी ही आकृति आपसे दिखाई देगी। चेहरे से भयकरता धरसा कर देखेंगे तो भयकर रूप दिखाई देगा और देवता जैसा सौम्य रूप बनाकर देखेंगे तो देवता जैसा ही रूप दिखाई देगा। दर्पण में जैसा भी रूप आप व्यक्त करेंगे, वैसा ही आपके सामने आजाएगा।

अगर आप दर्पण को धोप दें कि उसने मेरा विकृत रूप क्यों दिखाया ? मेरा साफ चेहरा क्यों नहीं दिखनाया ? और आप उस पर गुस्सा करें तो गुस्सा करने से भी समस्या हल होने वाली नहीं है। आप उसे तोड़ दें तो भी हल मिलने वाला नहीं है। आप दर्पण में अपना सौन्दर्य देखना चाहते हैं, चेहरे की खूबसूरती देखना चाहते हैं और सौम्य भाव देखना चाहते हैं,

तो इसका एक ही उपाय है। आप अपने मुख को शान्त और सुन्दर रूप में दर्पण के सामने पंख की तरह। दर्पण के सामने शान्त रूप में खड़े होंगे तो वही शान्त रूप आपको देखने को मिलेगा।

क्योंकि का सम्यन्ध संसार के साथ प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बा का सम्यन्ध है। जैन धर्म ने इस सत्य का उद्घाटन बहुत पहिले ही कर दिया है—

तू संसार को जिस रूप में देखना चाहता है, पहले अपने आपको वैसा बना ले। तेरे मन में हिंसा है तो संसार में भी तुझे हिंसा मिलेगी। तेरे मन में असत्य है तो तुझे असत्य ही मिलेगा। और यदि तेरे मन में अहिंसा और सत्य है तो तुझे भी अहिंसा और सत्य के ही दर्शन होंगे। यही बात असत्य और ब्रह्मचर्य आदि भावनाओं के सम्यन्ध में भी है।

हों तो प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम हिंसा की दीवार तोड़नी होती है। उसके बाद असत्य स्वेय और अब्रह्मचर्य की दुर्भय दीवारों को भूमिसात् करना होता है। यदि साधक साधु है तो उक्त दीवारों को पूर्णतया तोड़ डालता है। यदि साधक गृहस्थ है तो वह अशत तोड़ता है। पूर्णत या अशत तोड़ना आवश्यक है। इनको ताड़ें बिना आत्मा की स्वतंत्र स्थिति का आनन्द वह प्राप्त नहीं कर सकता।

प्रस्तुत प्रसंग ब्रह्मचर्य का है। अस्तु जब साधक अब्रह्मचर्य की दीवार को तोड़ कर अपने आपको ब्रह्मचर्य की आनन्द भूमि में ले आता है तो वह संसार को वासना की आँखों से देखना

न्द कर देता है, दूषित भावनाओं को तोड़ डालता है, ससार भर को रित्रियों के साथ अपने को एक सात्विक एवं पवित्र सम्बन्ध से जोड़ लेता है। फिर वह जहाँ भी पहुँचता है, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में सबत्र पवित्र भावनाओं का वातावरण स्थापित करता है और भूमडल पर एक महान् स्वर्गाय राज्य को अवतारणा करता है।

यह ब्रह्मचर्य की महान् एव विराट साधना है। ब्रह्मचर्य की साधना किस रूप में होती है, इस सम्बन्ध में छोटी-मोटी बातें मैं कह चुका हूँ। यह भी कह चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है—ब्रह्म में अर्थात् परमात्मा में विचरण करना। ब्रह्म महान् है, बड़ा है। ब्रह्म से बढ़ कर और कौन महान् है ? भारतीय दर्शनों के, जिनमें जैनदर्शन भी सम्मिलित है, ईश्वर के रूप में जो विचार हैं, वे जीवन की आखिरी पवित्रता के रूप में हैं, जहाँ एक भी अपवित्रता का अंश नहीं रहता। वह पवित्रता ऐसी पवित्रता है, जो अनन्त अनन्त काल गुजरने के बाद भी अपवित्र नहीं बनती है। उसी अक्षण्ड और अक्षय पवित्रता का नाम जैनों की भाषा में ईश्वर, सिद्ध बुद्ध, परमात्मा और मुक्त आदि है। उस के हजारों नाम भी रख छोड़े तो भी क्या, पर भगवान् एक अक्षण्ड पवित्रता स्वरूप है और वह पवित्रता कभी मलिन नहीं होने वाली है। एक बार घासना हट गई और शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया तो फिर कभी उस पर वासना का प्रहार नहीं होने वाला है। इस प्रकार ब्रह्म से बढ़ कर कोई नहीं है। उस महान् ब्रह्म में विचरण करना या

ब्रह्म अर्थात् शुद्ध स्वरूप के लिए चर्या करना ब्रह्मचर्य कहलाता है ।

मनुष्य इस विशाल और विशद कल्पना और महान् भावना को लेकर चलता है, तभी वह ब्रह्मचर्य के जीवन में सकल हो सकता है । जब तक उसकी दृष्टि के सामने महान् भावना और वह कल्पना नहीं है, तब तक वह चाहे कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना को सम्पन्न कर लूँ, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन का दृष्टिकोण छोटा रह गया है, जुट रह गया है । जिस साधक की भावनाओं के सामने महान् जीवन है, अर्थात् सर्वात्म्य जीवन की कल्पना है, उसी की साधना महान् बनती है ।

तो जो महान् है, पृष्ठान् है, वही आनन्दमय है । और जो जुट है, अल्प है, वह आनन्दमय नहीं है । इस दृष्टिकोण से जब हम पिण्ड की ओर देखते हैं अथवा इस पिण्ड की आवश्यकताओं की ओर दृष्टिपात करते हैं तो खाने, पीने और पहनने की कल्पनाएँ बहुत छोटी-छोटी और सामूली जान पड़ती हैं । इस पिण्ड को धरुरतें और उनकी पूर्ति के साधन क्षणभंगुर हैं । आज मिले हैं और कल समाप्त हो जाने वाले हैं । अभी हैं और अभी नहीं हैं । सुन्दर से सुन्दर भोग्य पदार्थ सामने आया, उस हाथ में लिया और जब तक जीभ पर नहीं रक्खा, उसकी मधुरता का आनन्द नहीं आया । जब जाम पर रक्खा, तभी कुछ ही क्षण तक, वह सुन्दर रहा, मधुर मालूम हुआ, किन्तु ज्यों ही गले में नीचे उतरा, त्योंही उसी सुन्दरता और मधुरता फिर गायब हो गई ।

तो मिठास का आनन्द न पहिले है और न बाद में है । यह

घोच में हमारी ज्ञान की हृद तक हो है। वह क्षणभंगुर आनन्द आनन्द नहीं है। कम से कम उससे पहले और उसके पश्चात् आनन्द नहीं है। जो चीज क्षणभंगुर है, पल भर में मिलेन हो जाने वाली है, उसमें सच्चा आनन्द नहीं मिल सकता।

कल्पना कानिए, आप घर में एक सुन्दर लापानी खिलौना लेकर पहुँचते हैं। ज्योंही आपने देहली के भातर पैर रक्खा और बालकों की निगाह खिलौने पर पड़ी कि एक दगामा मच गया। एक कहता है यह खिलौना मुझे चाहिए और दूसरा कहता है मुझे चाहिए। अब आप देखिए कि खिलौना तो एक है और लेने वाले अनेक हैं। सब के सब उच्चे खिलौना लेने के लिए आतुर और व्यग्र हैं। सब आपके ऊपर भ्रष्टते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। तब आपको आवेश आ जाता है। आप सोचते हैं—किसको दूँ, और किसको न दूँ ? फिर आप उन बच्चा को डाट फटकार बतलाते हैं। और अन्त में अन्त में एक को आप खिलौना दे देते हैं। तब क्या होता है ? उस बालक को तो आनन्द होता है और दूसरों के दिलों में आग-सी लग जाती है।

और यह बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जब एक बालक खिलौने से खेलता है, तो दूसरे छोना भ्रष्टो करते हैं और नतोआ यह होता है कि खिलौना टूट जाता है। तब खिलौने में आनन्द मानने वाला वह बालक रोने लगता है और छटपटाता है। उपर से आप उसे कटु वाक्य-वाणी से घाँघते हैं—नालायक कहा का ! अभी लिया और अभी तोड़ कर खत्म कर दिया।

तो इस खिलौने के पीछे आनन्द की एक पतली-सी धार आई जरूर, मगर, उसका मूल्य क्या है? उसके पहले भी दुःख है और उसके बाद में भी दुःख है। बीच में थोड़ी देर के लिए आपके मन में आनन्द की कल्पना हुई, मगर उससे पहले और उसके बाद में तो दुःख ही रहा।

छग भंगुर चीजों में निजली की चमक है, वह स्थायी प्रकाश नहीं है। ध्यान रहे कि मैं आकाश में चमकने वाली बिजली की बात कर रहा हूँ।

दृष्टि-कोण यह है कि मनुष्य पिण्ड की ओर जाता है और उसे आनन्द देता है तो वह छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करता है। किन्तु नरवर धस्तुआ से वास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तविक आनन्द अविनश्वर है—अनर अमर है और वह छुद्र रूप में नहा रहता है। अतः वह नरवर धस्तुओं से कैसे प्राप्त हो सकता है।

अतएव वह आनन्द की गृहत्-कल्पना साधक के सामने है। उसी ओर साधक का जो गमन है, उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं।

अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, जीवन के सामन बहुत बड़ा आदर्श रखना है और जिसके सामने वह गृहत्तर आदर्श रहेगा वही ब्रह्मचर्य में अविचल निष्ठा प्राप्त कर सकेगा।

जिस साधक के समस्त जीवन की बहुत बड़ी कल्पना रहती है, वह उस गृहत्तर कल्पना को लक्ष्य बना कर दीड़ता है और

अपनी सारी शक्ति लगा देता है। सारा का सारा जीवन उसके पीछे समाप्त कर देता है। फलतः संसार की वासना उसे याद नहीं आती है।

और जब जीवन लुप्त रहता है और उसके सामने कोई उच्चतर ध्येय नहीं होता, तो वहाँ वासना के कुत्ते भौंकते रहते हैं और इच्छाओं की निस्त्रियों नोचानापी करती रहती हैं, मन में झुझराम मचा रहता है। वहाँ अन्तरात्मा की वाणी को ये कुत्ते दबा लेते हैं।

जब वासना की आवाज शीघ्र होती है और अन्तरात्मा की आवाज तेज होती है तो वासना चुप हो कर बैठ जाती है।

तो संसार में जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, उन्हें आप ध्यान में लाएँगे तो, मालूम होगा कि उन्हें घर याद नहीं आया। भगवान् महावीर भर जधानी में घर छोड़ कर निकले। संसार का समस्त वैभव उन्हें सुलभ था। फिर भी उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। यदि कोई पूछता उनसे कि कभी घर की याद आई ?

उत्तर मिलता—नहीं याद आई।

प्राप्त की हुई चीज और भोगी हुई चीज क्यों याद नहीं आई ? वे सोने के सिंहासन और दर्शकों की आँखों को चकाचौंध कर देने वाले महल उन्हें क्यों याद नहीं आये ?

साधुवृत्ति ग्रहण करने के बाद देवता ज़िगाने को आये और डराने लगे कि डुङ्गे डुङ्गे कर देंगे। और जैसे एक हाथी, चींटों को मसलता है, देवताओं ने मयकर रूप बना कर भगवान्

को तत्कालीन दी। उस समय उनसे पूछा होता कि राजमहल का आनन्द याद आया या नही ?

और अप्सराएँ स्वर्ग से उतर उतर कर, छह-छह मास तक अपनी पायलों की मन्कार करती रहीं, तब पूछते कि घर की याद आई कि नहीं ?

तब भी उत्तर मिलता—नहीं आई।

सब प्रश्न सङ्ग होता है—याद न आने का कारण क्या है ? कारण यह कि जीवन को महान् धारणा उनके सामने थी, अपने आत्मकल्याण को और जीवन कल्याण की भावना उनके सामने थी और संसार की मुराहों से उन्हें लड़ना था। तो वह पहले अपने मन से लड़े। उन्होंने मन के मन्दिर में माद की और एक भी भूल का फल नहीं रहने दिया। और उस पवित्रता के महान् आवरण को दृष्टिपथ में रखते हुए, जहाँ भी गये वहाँ के वायुमण्डल को साफ करते गये। जहाँ घृणा और द्वेष की आग लग रही थी, वहाँ स्वयं उसे बुझाने के लिए गये। इस पवित्रता की साधना में उनकी सारी शक्तियाँ इस प्रकार निरन्तर व्यस्त रहती थीं कि उन्हें घर की याद करने के लिए अवकाश ही नहीं था।

अगर वे कुछ विचारों के पिण्ड में बँधे रहते तो उन्हें घर की याद आती। यह नहीं हो सकता कि मिट्टी के घर में रह कर मिट्टी के घर की याद न करें। जब याद करते हैं तो उसकी जरूरत भी याद आ जाती है। किन्तु वे महान् साधक उसमें रहते हुए भी विचारों की इतनी ऊँचाई पर पहुँच चुके थे और पिण्ड से

इतने ऊँचे उठ गये थे कि शुद्ध लक्ष्य का महान् सूर्य ही उनके सामने प्रमकता रहा। यही कारण था कि दुःख आया तो दुःख में और सुख आया तो सुख में भी वे एक रस रह कर चलते रहे और चलते ही रहे। संसार की वासनाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की किन्तु उनको भेद कर भी वे चलते रहे।

एक विद्यार्थी अध्ययन करता है। यदि उसके मानस नेत्रों के समस्त कोई महान् जगज्जल लक्ष्य प्रमकता है, यदि उसके स्वप्न विराट हैं, यदि उसका आदर्श कोई न कोई विराट युग पुरुष है, तो वह एक दिन अवसर महान् बनकर रहेगा। संसार का शुद्ध वासनाएँ उसे घेरे में न रख सकेंगी, उसके विकास पथ को अवरोध नहीं कर सकेंगी। जिसका मन प्रतिक्षण विराट एवं मन्य संकल्पों की ज्योति से जगमगाता रहता है वहाँ वासनाओं का अन्धकार भला कैसे प्रवेश पा सकता है। और तो क्या, वासनाओं की दृष्टिक स्मृति तक के लिए भी वहाँ अवकाश नहीं है। इसके विपरीत यदि उसके संकल्प शुद्ध हैं, यदि जीवन की ऊँचाइयों की ओर उसका नजर नहीं है, तो वह ब्रह्म प्रदम पर वासनाओं की ठोकरें खाएगा, ओंछे मुँह गिरेगा, और जीवन क्षेत्र में किसी भी काम का न रहेगा। जिसका मन जीवन की मन्य कल्पनाओं से सर्वथा खाली पड़ा है, वहाँ वासनाओं का अन्धकार प्रवेश करता है, अवश्य करता है। शुद्ध मन में ही वासनाओं की स्मृतियों डेरा ढालती हैं।

भारत के अन्यतम दार्शनिक वाचस्पति मिश्र के विषय में एक

प्रसिद्धि है। जब उनकी विवाह हुआ तो अगले दिन ही उन्होंने मद्रासूत्र के शानर भाष्य पर टीका लिखना शुरू कर दिया। वे दिन रात टीका लिखते और विचारों में डूबे रहते। परन्तु उनकी सुशोला और चतुर नवोद्गा पत्नी ने उनके इस नियम में कुछ भी बाधा न दी। वह तो और अधिक उनकी सेवा में रत रहने लगी। दिन छिपने को होता तो अन्धकार को दूर करने के लिए वह दूधे पैरों वहाँ आकर दीपक जला जाती।

मिश्रजी तन्मयभाव से लिखने में संलग्न रहते और उन्ह पता ही न चलता कि दीपक कब और कौन जला गया है। इस प्रकार बारह वर्ष निकल गये और चौपन की वह तूफानी हवा, जो ऐसे समय में दो युष्क हृदयों में बरबस घटने लगती है, वहाँ न घट सकी। टीका की समाप्ति का समय आया, तब एक दिन दीपक जलाया गया और वह बुझ गया। जब पत्नी उसे जलाने आई तो वाचस्पति मिश्र ने देखा—वह साध्वी के रूप में रह रही है और उसने अपने जीवन की दूमरे ही रूप में ढाल दिया है। उसके मुख पर दृष्टि पड़ी तो एक अलौकिक तेज से उसे निभूपित पाया। तब उन्होंने पूछा—तुमने ऐसा जीवन क्यों बना रक्खा है ?

पत्नी ने संतुष्ट भाव से कहा—आपके उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं बारह वर्ष से यह साधना कर रही हूँ।

मिश्र चकित रह गये और गद्गद स्वर में बोले—सचमुच तुम्हारी साधना के चल से ही मैं इस महान् ग्रन्थ को पूरा कर

सका हूँ। अगर हम ससार की वासनाओं में फँसे होते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। किन्तु अब वह चीज लिखी है कि जो तुमको और मुझको अमर कर देगी। मैं इस टीका का नाम तुम्हारे नाम पर 'भामती' रखता हूँ।

तो वाचस्पति ने ब्रह्मसूत्रशास्त्र भाष्य पर जो 'भामती' टीका लिखी है, वह आन भी विद्वानों के लिए एक गम्भीर चिन्तन का विषय बन कर रह गई है। पढ़ते समय आदमी उसमें इस प्रकार डूबा रहता है कि वासना क्या ससार का कोई भी प्रलोभन उसे उससे दूर नहीं हटा सकता। वह उसे तन्मय होकर पढ़ता ही चला जायगा।

आशय यह है कि वाचस्पति के सामने यदि वह ऊँची दार्शनिक भावना न होती और ऊँचा सत्त्व न होता तो क्या आप सम्मते हैं कि वह इतनी महान् कृति जगत् को भेंट कर सकता? नहीं, वह भी साधारण व्यक्तियों की तरह वासना में भटक जाता और जीवन को समाप्त कर देता।

इस प्रकार जिसे ब्रह्मचर्य की साधना के प्रशस्त पथ पर प्रयाण करना है, उसे अपने समक्ष कोई विराट और महान् उद्देश्य रख लेना चाहिए। वह आदर्श सामाजिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है और साहित्यिक भी हो सकता है। जब आपके सामने उच्च आदर्श होगा और विराट प्रेरणा होगी तो जीवन भी विराट धनेगा और ब्रह्मचर्य की साधना भी सरल बन जाएगी। उस स्थिति में

वासनाएँ इधर-उधर भाग जाएंगी ।

यूरोप के एक वैज्ञानिक विद्वान की बात कहता हूँ । वह अपने यौवन काल से पहले ही विज्ञान की किसी साधना में लगा और लगा रहा और संसार को विज्ञान के नये-नये नमूने भेता रहा । इस रूप में उसका यौवन आकर चला गया और बुढ़ापे ने जीवन में प्रवेश किया । तब उसे कोई मित्रा और उसने पूछा—आपके परिवार का क्या हाल है ?

वैज्ञानिक ने कहा—परिवार ? मेरा परिवार तो मैं हूँ या वे यत्र हैं, जो मेरा मन सहलाचा करते हैं ।

प्रश्न किया गया—क्या विवाह नहीं किया है ?

वैज्ञानिक—मैं तो तुम्हारे कहने से ही आज विवाह की बात याद कर रहा हूँ । अभी तक मुझको विवाह याद ही नहीं आया । और उसकी याद इसलिए नहीं आई कि मनुष्य का मन एक साथ दो-दो चार-चार काम नहीं कर सकता है । मन के सामने एक ही काम जीवन का महत्त्वपूर्ण होता है । मैं जिस साधना में लगा, उसमें इतना ओतप्रोत रहा और डूबा रहा कि मैं दूसरे सकल्प की ओर तो ध्यान ही न दे सका । मैंने जो वस्तु संसार के सामने रखी है, उसी के कण-कण में मेरी समस्त सकल्प शक्ति व्याप्त हो रही थी । तुमने बड़ी भूल की, जो विवाह का नाम याद दिला दिया ।

मैं समझता हूँ कि वह कोई धर्तकार की बात नहीं है । वह जीवन की सधाई और मन की पवित्रता का महान् रूपक आपके

सामने है। इस प्रकार की एकनिष्ठा के बिना जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं होती। चाहे कोई गृहस्थ हो या साधु, यदि ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता है तो कोई छोटी-मोटी दुकान लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा। छोटी मोटी बातें लेकर उपदेश करने से भी जीवन का ध्येय सिद्ध नहीं होगा। उसे ज्ञान की पृष्ठभूमि साधना में पैठना पड़ेगा। जिनके जीवन में ऊँची भावना नहीं है उनके जीवन को समन्तमद्र और भद्रबाहु जैसे महान् आचार्यों की ओर से प्रेरणा शक्ति नहीं मिल सकती है, वे किस प्रकार ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे? हजारों वर्ष पहले भद्रबाहु और समन्तमद्र आदि की वे विचारधाराएँ प्रचलित हुई, जो आज भी शास्त्रों के रूप में जनता को कल्याण-पथ की ओर ले जा रहा हैं। जिसने उन महान् आचार्यों से सम्बन्ध नहीं जोड़ा है, जिसने ज्ञान की उपासना में अपने मन को नहा परो दिया है और गृहस्थ भावना के रंग में मन को नहीं रंग लिया है, उसका ब्रह्मचर्य कैसे चमकेगा? केवल प्रतिज्ञा ले लेने से ही ब्रह्मचर्य की साधना सफल नहीं हो सकती। उसके लिए तो जीवन का कण-कण लगाना पड़ता है।

जो जितना स्वाध्यायशील होता है, जो महान् आचार्यों के आदर्श की ओर ध्यान लगाता है और जो निरन्तर विराट् धनने की कल्पना को अपने सामने रखता है और महान् शास्त्रकारों के शास्त्रों और भाष्यों को पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है—उनके पवित्र सौरभ को सूँघने के योग्य अपने आपको

यना लेता है, वही जीवन में सशक्त शान्ति प्राप्त कर सकता है। फिर जीवन में जो जवानों का तूफानी हवाएँ चलती हैं—ये हवाएँ जो मनुष्य को घेर लेती हैं, नहीं घेर सकेंगी। और जवानों का तूफान एक बार निकला तो निरला।

मैं एक जगह गया था। वहाँ मैंने कुछ नौजवान साधुओं को देखा, जिन्होंने दो-चार वर्ष पहिले दोहा ली थी। मैंने देखा कोई शेर याद कर रहा है, कोई चौपाई रट रहा है, कोई दृष्टान्त घोट रहा है और कोई दोह कठस्थ कर रहा है। मैंने उनसे कहा—यह क्या कर रहे हो? तुम जीवन के महान् क्षेत्र में आये हो और यहाँ कबाड़ी की दुकान लगा कर बैठ गये हो। तो यह क्या कर रहे हो? तुम कुछ कोटि के प्राकृत और ससृज भाषा के साहित्य का, इस उम्र में अध्ययन नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में? यह तुम्हारा छुद्र उपमम साहित्य में क्या काम आयेगा। यह ठीक है कि उनका उपयोग किया जा सकता है किन्तु उनको अभी से लेकर घैठ जाना तो अपने विकास के पथ में पहले ही दीवाल खड़ी कर लेना है। आपको उस दिव्य जीवन की ओर चलना है तो विराट भावना लेकर आगे बढ़ो। इस प्रकार के छुद्र संस्कृतों से उस ओर नहीं बढ़ा जा सकेगा।

आप लोगों (आयकों) की ओर से ऐसे मुनियों को पहले ही प्रतिष्ठा मिल जाती है। आप उन्हें 'परिद्वतरत्न' और इससे भी बढ़ी बढ़ी उपाधियाँ दे डालते हैं तो उनके विकास में बाधा पड़ जाती है। अनायास मिली हुई सस्ती प्रतिष्ठा उन्हें आत्म

विस्मृत बना देती है। वे समझने लगते हैं कि वास्तव में वे इतने योग्य बन गये हैं कि अब आगे कदम बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही उनको नहीं रह गई है। तो इसमें साधुआ का, जो अपनी धास्तविकता को भूलते हैं, दोष तो है ही, किन्तु आपका भी दोष कम नहीं है। जब तक इस भूल को भूल नहीं समझ लिया जायगा और इस स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जायगा, तब तक साधु-समाज में वह विराट महत्ता नहीं आ सकती, जिसे उनमें आप देखना चाहते हैं और उनसे जिसको अपेक्षा रखी भी जाती है।

आज हालत यह है कि हमारे सामने समाज के जो युवक आते हैं, वे अध्ययन में, चिन्तन में और विचार में इनने आगे बढ़ गये हैं कि साधु उनसे पीछे रह गये हैं, जो महावीर, गौतम और निमभद्र की गद्दी पर बैठे हैं। इस प्रकार सुनने वाले ऊँचे हैं और सुनाने वाले नीचे रह गये हैं। इस स्थिति में उनकी आवाज सुनने वालों के मन को किस प्रकार प्रभावित कर सकेगी। और आपके धर्म की चमक आपके ध्यान में कैसे आएगी? अतएव यदि आपको जनता का जीवनस्तर ऊँचा उठाना है, और जनता को ठीक शिक्षा देनी है तो साधुसमाज को ऊँचा उठाने की कोशिश करनी होगी। साधुओं को उच्चशिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि उनका मापदण्ड छोटा न रह जाय। अगर साधुगण उच्च शिक्षा से विभूषित न हुए और उनकी योग्यता, आज की तरह ही बनी रहती तो भविष्य में ऐसा समय आने वाला है कि सम्भवतः साधुसंस्था को खत्म होना पड़े या उनकी

सख्या नग'य रह जाय ।

जनता के मन में अब साधुओं के लिए जगह नहीं है । हाँ, कुछ साधु हैं, जिनके लिए जगह है, किन्तु दूसरों के लिए नहीं है । तो जनता के मानस में स्थान पाने के लिए साधुओं के ध्यान और चरित्र का स्तर ऊँचा होना चाहिए ।

और इस रूप में साधुओं के सामने एक बृहत् कल्पना आनी चाहिए, ताकि वह अपने अध्ययन, चिन्तन और विचारों में गहरे बैठ सकें और इस रूप में बैठने तो ब्रह्मचर्य देवता के दरवाजे दूर नहीं हैं । क्रम-क्रम पर ब्रह्मचर्य उनके साथ में चलेगा और वे जहाँ कहीं भी पहुँचेंगे तो अपने धर्म और समाज को चमका सकेंगे ।

आप गृहस्थों के लिए भी यही बात है । आप अपने वृत्तों को धनाना चाहते हैं किन्तु उनको धनाने के लिए करते क्या हैं ? आज आप उन्हें चार जमात मढ़ा रहे हैं और दूफान की गद्दी पर बैठा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि लूटो दुनिया को । आप दुख के सौ लिखने की बत्ती सिखा रहे हैं । लेकिन अस्तेयव्रत का निरूपण करते समय मैं कह चुका हूँ कि व्यापारी का यह कर्तव्य नहीं है । वेद, पुराण, उपनिषद् और आगम के कल म व्यापारी देश के उत्तरदायित्व को वहन करते रहे हैं । उस समय राजा तो राजा ही रहा । जब देश के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हुआ तो उसने दो-चार खलवार के हाथ चला दिये, किन्तु देश में भव्य प्रासाद खड़ा करने वाला और लक्ष्मी के बड़े बड़े भन्दार भरने

बाल कोन थे ? वे राजा नहीं, व्यापारी ही थे। व्यापारियों ने ही देश को समृद्ध बनाया है, धन वान्य से परिपूर्ण बनाया है और देश के गौरव को चार चाँद लगाये हैं। देश में जो रीत-रिवाज आये, वह व्यापारियों की बदौलत हो आये। उनके चहार्ना को पताकाएँ फिनीपाइन, जावा, सुमात्रा, चीन, जापान तक फहराई हैं। उन्होंने दुनिया की जरूरतों को पूरा किया है और अपनी जरूरतों को भी पूरा किया है।

तो सच्चा व्यापारी वही है जो अपने आपको भी ऊँचा बना ले और दूसरों की झोपड़ों को भी महल बना दे। और जब तक इस दृष्टि से व्यापारी चला तब तक बढ़ा बना रहा। उसकी भारी जवानी है और विवाह करके लौटा है, किंतु अभी काफिले के साथ जा रहा है और आ रहा है बारह या चौबीस वर्ष के बाद। और उधर उसकी पत्नी जीवन की ऊँचाई पर पंथी है और साध्वी के समान जीवन-यापन कर रही है। जब वह लौटा तो जावन की पवित्रता लेकर लौटा, किंतु धूलक लेकर नहीं लौटा।

भारत का व्यापारी जब तक इस रूप में रहा, भारत का चिन्तन बढ़ता गया और उसचिन्तन ने भारत का निर्माण किया। किंतु आज व्यापारी चल रहे हैं तो घेरा बनाकर चल रहे हैं और तलाइयों का पानी पी रहे हैं, तिनमें हजारा फीटाणु हैं और वे जीवन को छोड़ बनाने वाले हैं। किंतु फिर भी उसे पोते जा रहे हैं और समझते हैं कि बहुत लक्ष्मी इकट्ठी कर रहे हैं।

अपने पूर्वजों की ओर देखोगे तो फीझों मजोझों के समान मालूम होओगे। जो लक्ष्मी के पुत्र हैं और दीपावली के दिन कलंदारों के ऊपर मत्था टेकने वाले हैं और जो दूराना में 'शुभ लाभ' लिखने वाले हैं, वे कभी सोचते भी हैं कि लाभ से पहिले 'शुभ' क्यों लिखते हैं ? इसका अर्थ ता यह है कि जीवन में जो लाभ हो, वह शुभ के साथ होना चाहिए। उस लाभ को अगर पर्व किया जाय तो शुभ में ही खच लिया जाय और जब प्राप्त किया जाय तो शुभ प्रयत्ना से जनता का अकल्याण न करके प्राप्त किया जाय तभी वह लाभ शुभ लाभ हो सकता है। लेकिन वह तो केवल लिखने के लिए ही रह गया है और जीवन में कोरा लाभ ही रह गया है, उसमें शुभ के लिए कोई शुन्जाइश नहीं रफ्तगी गई है।

तो मैं यह मतनाना चाहता हूँ कि जीवन में महान् प्रेरणाएँ क्यों नहीं आ रही हैं ? क्यों अपनी सन्तान के प्रति और अपने भाइयों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है ? मुझे मालूम है कि मुद्रफाल में एक व्यापारी ने बहुत जयादा कमाया। छोटा भाई, जो धूर्तता की कला में कुशल था और जिसका दिमारा खून तेज था उसने खूब कमाई की। वह अपने भाई से कहने लगा— मैं तो अब थकता हूँ।

उसके बड़े भाई विचार में पड़ गये और घर में संचर्ष होने लगा। ऐसी हवाएँ हमारे पास भी आ जाती हैं। एक दिन मैंने उस कमाऊ पुत्र से कहा—भाई, पहले भी जीवन के दिन साथ

साथ गुजारे हैं और अब भी गुजार सकते हो, पर अब क्या हो गया है कि अलग होने की ठानी है ?

वह कहने लगा—अब बनती नहीं है और रहना मानते नहीं हैं ।

मैंने पूछा—तो पहले कैसे बनती थी ?

किन्तु जब अन्दर की बात बाहर आई तो पता लगा कि वह महसूस करता है कि मैं तो कमा रहा हूँ और वह हिस्सदार बनते जा रहे हैं । अलग हो जाएँगे तो घर के दरवाजे पर मोटर हॉर्न देती हुई आएगी और अपना कमाई के आप ही पूरे हिस्सदार होंगे और आप ही उसका उपभोग करेंगे ।

मैंने सोचा—जो धन अनीति का होगा और जो रावण के स्वरूप की प्रेरणा लेकर कमाया जायगा वहाँ उदारता, सहानुभूति और प्रीति नहीं रहेगी । उस धन का असर ऐसा ही होगा ।

तो एक व्यक्ति का यह दोष नहीं है, यह तो आम समाज व्यापी दोष बन गया है और इसलिये बन गया है कि जीवन की बिराट कल्पना को लोग भूल गये हैं । सयम का आदर्श उनके सामने नहीं रहा है ।

मुझे एक पिता की बात याद आती है । पिता कमाते-कमाते थक गया । उसने नीति गिनी, न अनीति गिनी, सिर्फ कमाई गिनी और जब लड़के आये तो ऐसे आये कि माल उड़ाने लगे । उसके सचय को यर्षाद करने लगे । वह मेरे पास आकर कहने लगा—महाराज, मैंने दुनियाँ भर के पाप करके धन जोड़ा और छोरे

उसे उड़ाये दे रहे हैं।

सब मैंने कहा—तुमने लाभ ही लाभ पर ध्यान दिया, शुभ पर ध्यान नहीं दिया। वह धन अनीति की राह से आया है तो अनीति की राह पर ही जा रहा है। तुम्हारी कमाई का हेतु उन्हें साफ नजर नहीं आ रहा है, इसी कारण तुम्हारे लड़क बसे पानी की तरह वास्तना में बहा रहे हैं और तुम दिल मसोस कर रह रहे हो। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि पैसा किस तरह आ रहा है? हथारा के आँसू पोंछ कर आ रहा है या आँसू बहा कर आ रहा है? फिर यह भा तो नहा सोचा कि जो पैसा आया है, उसका शुद्ध रूप में उपयोग किस प्रकार किया जाय ?

तो यह जीवन का एक महान् प्रश्न बन गया है। बड़े-बड़े सद्वर्तियों में देखते हैं और सुनते हैं कि कोई महोना खाता नहीं जाता जब कि थकथारों में पढ़ने को न मिलता हो कि किसी भले घर का लड़का भाग गया है। जब वह भाग जाता है तो पिता हैरान होते हैं और अरायारों में झुलिया छपाते हैं। गल्ला खेंभाकते हैं। तो मालूम होता है कि हथार दो हथार के नोट गायब हैं। और वह लड़का बम्बई में वास्तनार्थी का शिकार बन कर उन सब रुपयों को फूँक देता है और गलियों का भित्तारी हो जाता है, तो अपना सा मुँह लेकर लौटता है।

तो देखते हैं कि प्रज्ञाचर्य के रूप में, गृहस्थ जीवन को जो मयादाएँ हैं, उनको ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हमारे सामने आज सिनेमा खड़े हैं और ज़हर बरसा रहे हैं।

उनमें से शिवा कुछ नहीं था रही है, केंद्र केंद्र न था रही है।
 प्रायः हरक चित्रपट का यहा हाथ है, नन्वुक केंद्र न था क
 चित्र देखते हैं तो डाकू बनने का और न था न था, नन्वुक केंद्र न था
 देखते हैं तो वैसा बनने का चित्रपट है। नन्वुक केंद्र न था
 सोचते हैं कि बम्बई में जाएँ और नन्वुक केंद्र न था में जाएँ
 और वहाँ काम करेंगे। मगर नन्वुक केंद्र न था में जाएँ के आस
 पास इतने नवयुवक, चीलों का लड़ नन्वुक केंद्र न था के जले बालों
 को कोई पूछता तक न था है।

समाज के जीवन में यह एक न था न था है, जो नन्वुक केंद्र न था
 रोखला करता जा रहा है और नन्वुक केंद्र न था में आध्या-
 त्मिक और विराट जीवन बना कर, नन्वुक केंद्र न था रहा है।

नारी जाति का और न था न था है न था है कि पति
 नारी जाति आज वासना की न था न था है। न था न था वाद्यों
 में देखते हैं, उनकी उसवाते का न था न था में एक विज्ञापन
 मिलता है। नारी जाति का न था न था की नीचे उड़ गया
 है और केवल वासना का लड़ न था है।

आज करोड़ा रुपया न था न था में लगा हुआ है
 और करोड़ा रुपया न था न था में बनाने वालों में बर्बाद किया
 जा रहा है। आज भारत के न था न था नागरिक डाक्टर
 राजेन्द्रप्रसाद हैं। राष्ट्रपति के न था न था कन्वों पर कितना
 उत्तरदायित्व है, यह न था न था न था न था नहीं। न था
 उनको जो वेतन मिलता है, न था न था को और न था

उससे कई गुना मिलता है। बताया गया है कि सिनेमा-स्टार सुरेखा को अस्सी हजार रू. महाने मिलते हैं और महाने में कबल चार दिन काम करना पड़ता है और शेष दिन मौज में गुजरते हैं।

तो यह करोड़ों रुपया कहीं से आ रहा है? बनमो-अठगो वाले दर्शकों की जेबें काट कर धन के ढेर लगाये जा रहे हैं और उसके बदले उन्हें घासनाए मिल रही हैं।

पश्चिमी देशों में, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए। वहाँ तो धर्मनग्न स्त्रियाँ के बिना के सिवाय समाज को कुछ नहीं दिया जाता है, पर अन्य देशों की बात ऐसी नहीं है। वहाँ सिनेमा शिक्षा, समाज सुधार और स्वदेशभक्ति आदि की उत्तम शिक्षा के प्रभावशाली साधन बना लिए गये हैं। वहाँ सिनेमा घर क्या हैं, मानो विद्यालय हैं। हमारे रबीन्द्र धाबू ने अपनी परिचय यात्रा का हाल लिखा है। उसमें एक रूसी सिनेमा का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि रूस में एक सिनेमा दिखाया जा रहा था। सैकड़ों हजारों धुन्धे उसे देख रहे थे और तसबीरें आ रही थीं। उसमें बताया जा रहा था कि काले हथियारों की अमेरिका देश के लोग किस प्रकार खंजरार्प देते हैं और किस प्रकार उनसे घृणा करते हैं। उन्हें देख देख कर रूस के लोग हैरान हो रहे थे कि एक जाति के प्रति कितना भद्दा सलूक किया जा रहा है। यदि रंग नहीं मिला है तो क्या इतने मात्र से कोई जाति घृणा, द्वेष और अत्याचार के योग्य हो जाती है? फिर क्यों उसके साथ

ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है कि उसे शान्ति के साथ जीवन गुजारना ही कठिन हो जाय ।

तो रूस में ऐसा ही एक चित्र दिखनाया जा रहा था । सिनेमा-हाउस में, दर्शकों में एक हप्शी भी बैठा था । सिनेमा जब समाप्त हुआ और दर्शक बाहर निकले तो उस हप्शी को घर्षों ने घेर लिया । हप्शी ने कहा—यह क्या कर रहे हो ? घर्षे उससे चिपट गये और बोले—तुम हमारे देश में क्यों नहीं रहते हो ? हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे ।

आप देख सकते हैं कि एक तरफ अपने देश को उंचा उठाने के लिए सिनेमा दिखलाए जाते हैं, उनकी सहायता से बालकों को शिक्षा दी जाता है और समाज की कुरीतियों को दूर किया जाता है और राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आत्मिक घटनाएँ दी जाती हैं, और दूसरी तरफ अनाचार, अनीति और वासनाओं का पाठ सिखलाया जा रहा है । वे क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो ? हमारे देश के सिनेमा सिवाय वासना को आग में अधखिली कच्ची कलियों को झोंकने के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ।

जो देश हजारों और लाखों वर्षों पहले आध्यात्मिकता के उच्चतर शिखर पर आसीन रहा, जिस देश के सामने भगवान् अरिष्टनेमि और पितामह भीष्म का उज्ज्वल आदर्श चमक रहा है, जिस देश को भगवान् महावीर का 'उत्तमसुवा उत्तम धमचर'

का प्रेरणाप्रद प्रवचन सुनने को मिला है, जिसने अपनी स्वास के साथ सदागार और सन्मति का शिक्षण लिया है, जो देश आज भी धर्मप्रधान देश कहलाता है और जिसे विश्व का गुरु होने का गौरव प्राप्त है, वही देश आज इस हीन स्थिति पर पहुँच गया है कि यहाँ जनता को और यासनाबाँ की तुल्यधाम शिक्षा दी जाती है। परिताप की बात है कि हमारी अपना ही सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और न प्रजा की ओर से ही इस विषय में आवाज धुलन्द की जा रही है।

मैं समझता हूँ अब तक के चित्रों ने भारतीय सत्कृति को नष्टभ्रष्ट करने का जितना प्रयत्न किया है उतना किसी और ने नहीं किया। इन चित्रों ने युवकों और युवतियों के हृदय में जहर के जो इजकदान दिये हैं, उनसे उनका जीवन जहरीला बन गया है और बनता जा रहा है। आज समाज पर उनका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज के सिनेमा भारत की लाखों वर्षों की संस्कृति के लिए एक चुनौती हैं।

इस देश के मनीषी महात्माओं ने प्रह्लादचर्य का पावन सौरभ फैलाया था और बतलाया था कि प्रह्लादचर्य की अचरज शक्ति के प्रताप से ही भारतीय साधकों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। किन्तु आज यह देश सभी कुछ भूल रहा है। आज हम अपने जीवन को शास्त्रों से मिला कर देखें तो पता चलेगा कि शास्त्र क्या कहते हैं और हम अपना जीवन किस प्रकार गुजार रहे हैं, तो जब तक हम अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार नहीं बनाएँगे,

तब तक हमारा जीवन धर्ममय नहीं बन सकता, तेजोमय न हो
 धन सकता और विशाल न हो धन सकता। हम अपने जीवन को
 राम, अरिष्टनेमि और महावीर के जीवन के ढाँचे में नहीं ढालेंगे
 तो देश और समाज का कल्याण होना कोरा स्वप्न ही रह
 जाएगा।

असली जीवन-तत्त्व ब्रह्मचर्य की साधना में ही है और
 ब्रह्मचर्य की साधना का अर्थ है—वृहत् कल्पना। सामाजिक दृष्टि
 से और राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमारे जीवन में वृहत् कल्पना आनी
 चाहिए और उसके आने पर ही ब्रह्मचर्य की प्राणप्रदायिनी
 साधना सजीव हो सकती है।

व्यावर, }
 १२-११-५०। }

ब्रह्मचर्य का प्रभाव

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में जैन धर्म ने भी और दूसरे धर्मों ने भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही है। ब्रह्मचर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति होते हुए भी बाह्य पदार्थों में परिवर्तन कर देने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह उन पदार्थों की भयंकरता को नष्ट कर उनको आनन्दमय और मंगलमय बना देता है। उसके इस कार्य-कलाप से सम्बन्धित कहानियाँ सभी धर्मों में प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं।

म्यारह लाख वर्षों का दीर्घतर काल व्यतीत हो जान पर भी आज भी आप सुनते हैं कि सीता अपने सत्य और शील पर परोक्षा के लिए अग्नि के कुण्ड में कूद पड़ी थी। उस विकराल कुण्ड में सीता कूदी तो हजारों आदमियों के मुख से चीख

निकल पड़ी और लोगों के दिल में छेद हो गया। अन्धकार हो गया। किन्तु दूसरे का चरण उन्होंने जब धाते में डाल दिया— वह अग्नि-कुण्ड से लेकर कलश में डाल दिया है। निम्ने हुए कमल-पुष्पों के बीच साता, देवात्मिका साता एक वक्र-प्रकाश से आलोकित हो उठी है। नार धातु एवं रेतों और कथाओं पर लोगों की तरह-तरह की भाग्यनारें सुना जाती हैं। कुछ लोग समझने लगे हैं कि यह लकड़ और धनकार हैं। यह कभी हो सकता है कि आग, पाना इन आग, पाना है और पानी, पानी।

किन्तु हमारे सामने और विचार-शक्ति के सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित है कि मोक्ष-प्राप्ति से छुटकारा क्या है या उन पदार्थों के ऊपर आमा धातु शक्ति का है?

यदि हम प्रकृति के भौतिक-प्राप्ति का महत्त्व दे दें और उनको बड़ा समझ लेंगे हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती। अगर वह अच्छी है तो अन्दर में ही अच्छी है, किन्तु बाहर के पदार्थों में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। बार-बार करने पर पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है। मनस द्वारा हमारे सामने है मोक्ष-प्राप्ति शक्तियों में हमारे सामने है। तैत्तिरीय में न समस्त संसार एक अद्भुत चेतना की है कि ज्ञान अपने आपको ज्ञान ले और उसके अन्तर में प्रकृतियों का लहर चलने दे। मनुष्य के सामने मोक्ष-प्राप्ति भी हाथ में है।

जाएंगे। तब उन शक्तियों में परिवर्तन हो सकता है और वह परिवर्तन यहाँ तक हो सकता है कि आग का पानी भी बन सकता है। भौतिक विज्ञान के द्वारा ऐसा होने में कुछ देर लग सकती है, किन्तु आत्मा का जो विज्ञान है और आध्यात्मिक शक्ति है, उनमें इतनी क्षमता है कि उसके द्वारा आग का पानी बनने में देर नहीं लग सकती।

आप सुनते आ रहे हैं कि एक नारी थी—महान् शीलवती। नाम था उसका सोमा। उसके लिए घड़े में सोंप डाल कर रखा दिया गया और उससे कहा गया कि उस घड़े में फूलों का माला है, उस ले जाओ। सोमा सती माला लेने गई। उसने घड़े में हाथ डाला तो सोंप सचमुच ही पुष्पमाला बन गया। यह सामान्य भाव से फूलों का माला ले आई और देखने वाले आश्चर्य में डूब गए। वे सोचने लगे—यह माला वहाँ कहाँ से आ गई? हमने तो उसमें सोंप डाला था।

घड़े को देखा, आँखें फाड़ फाड़ कर देखा, पका जाली पका था। सोमा से कहा गया—अच्छा, इस माला को वापिस ले जाओ और उसी घड़े में डाल दो।

सोमा ने ज्यों ही घड़े में माला डाली तो वह माला सोंप के मूल रूप में बदल गई। अब दूसरे देखते हैं तो उन्हें सोंप नजर आता है और सती सोमा देखती है तो उसे फूलों की माला नजर आता है।

यह पका ही महत्त्वपूर्ण आश्चर्य है। जो वहाँ, उम्र समय, मौजूद रहे हाँग और जिन्होंने यह आश्चर्य देखा होगा, उन्हें

तो आर्य्य हुआ ही होगा, किन्तु हम आज उम घटना का वर्णन पढ़ते हैं, तो भी चकित रह जाते हैं और खोजने पर भी समाधान नहीं पाते । आखिर इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि निन्दके विचारों में सोंप था, उनके लिए वह सोंप हाँ था और निन्दके विचार में फूल-माझा था, उसके लिए वह फूल माला ही थी । और इस प्रकार सोंप यदि फूलों की माला बन गया तो यह असम्भव किस प्रकार हो सकता है ।

भगवान् महावीर जब सुने वन में ध्यान लगाते तो क्या होता कि कभी-कभी हिरण्य उन महाप्रभु के निकट आता और उनकी मंगलमय शान्त छवि देखकर मगन हो जाता । हिरण्य का मन, उसके नयन भगवान् की अद्भुत सौम्य, शान्त और मनोहर मुद्रा पर धटके रहते और वह वहीं बैठा रह जाता । दूरी और से मृगरान गर्जना करता आता और भगवान् की प्रशान्त मुद्रा मुद्रा को देखकर, शान्त मन से वहीं भगवान् के चरणों में बैठ जाता । आचार्य ने वर्णन किया है कि कभी-कभी तो यहाँ तक होता कि हिरणी का बच्चा शेरनी का दूध पीने लगता और शेरनी का बच्चा हिरणी का दूध पीने लगता ।

मानो इस तरह वहाँ पहुँच कर शेर अपना शेरपन और हिरण्य अपना हिरण्यपन भूल जाता । वास्तव में वह एक ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति से प्रभावित हो जात कि उन्हें अपने वास्तविक रूप का ध्यान ही न रह जाता । अगर ऐसा न होता तो हिरण्य, शेर के पास कैसे बैठता ? हिरण्य का बच्चा, शेरनी के स्तनों पर मुँह

कैसे लगाता ? यदि शेर का शेरपन न चला गया होता और वह ज्यों का त्यों मौजूद होता तो उसकी वृत्ति—क्रूरता का स्वभाव—विद्यमान रहता तो वह हिरन को सकुशल कैसे अपने पास बैठने देता ? शेरपन लेकर शेर हिरन के पास चुपचाप शान्त और प्रीति भाव से कैसे बैठा रहता ?

इस प्रकार विचार करने पर एक महान् ज्योति का स्वरूप हमारे सामने आता है। हम सोचते हैं कि प्रकृति स्वयं अपना रूप छोड़ देती है और क्रूर प्राणियों के क्रूर भाव निकल जाते हैं। इस रूप में प्रेमभाव को और भ्रातृभाव की लहर प्राणियों में पैदा हो जाती है और सभी यह दरय नजर आते हैं।

इस रूप में आत्मा की महान् शक्ति का, पाद्म जगत् और प्राणी-जगत् पर प्रभाव पड़ना असम्भव नहीं है। न केवल जैन धर्म ही, बरन् संसार के प्राय सभी धर्म इस प्रभाव का समर्थन करते हैं। योगसूत्र का यह वाक्य ध्यान देने योग्य है—

अहिंसा प्रतिपद्याया तत्सर्विधौ चैव त्यागः ।

—पतञ्जलि

अर्थात् जिस महान् साधक की आत्मा में अहिंसा की भावना प्रकट हो जाती है, जिसके अन्तःस्तर के सरोवर में प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति की लहरें उद्गारने लगती हैं, उसके आसपास का वायुमण्डल इतना सात्विक, पावन और प्रभावजनक बन जाता है कि परस्पर विरोधी, जन्मजात शत्रु भी अपनी वैरभावना का परित्याग कर वायुभाष से हिलमिल कर

साध-साध बैठते हैं।

इस प्रकार के विधानों और कथानकों पर आन का मानव विश्वास करते हुए हिचकिचाता है। इसका वास्तविक कारण यह नहीं है कि ये कथाएँ विश्वास करने योग्य नहीं हैं। वास्तविक कारण यह है कि आन आत्मा के गौरव की गाथाएँ फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि आन का मनुष्य वासना के चंगुल में इतनी घुरी तरह से फँस गया है, अपनी ही घुरी वृत्तियों का ऐसा गुलाम हो गया है कि वह अपने महान् व्यक्तित्व को भुला बैठा है। वास्तव में उसका यह अविश्वास उसकी दयनीय दशा का चोकर है और इस बात को प्रकट करता है कि वह अधःपतन की बहुत गहराई में पैठ चुका है।

किन्तु हम, जो उन पुरानी परम्पराओं के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और उनमें रस लेते हैं, आज भी उन घटनाओं पर विश्वास करते हैं और सीता और सोमा की कहानी को कहानी न मानकर एक सत्य मानते हैं।

द्रौपदी के उस महान् वैभव को भी हम नहीं भूल जाते, जो दुर्याधन की मभा में सूर्य की मूर्ति चमक उठा था ? उसको नग्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु उपर यस्त्रों का ढेर लग जाता है और दुष्ट दुःशासन के हाथ, जो हथारों का क्रतु करने के बाद भी ढाले नहीं पड़े थे, खींचते-खींचते थक जाते हैं, मगर द्रौपदी की साड़ी का नहीं अन्त दिखाई नहीं देता। दुःशासन के हजार प्रयत्न करने पर भी द्रौपदी नग्न नहीं हो सकी।

यह द्वा सारण है कि यह ध्वनी प्रभावित है, मगर ऐसा कहना अपराधमान का हो परिवर्तन देता है। आध्यात्मिक शक्ति और मङ्गल की शक्ति से अपरिचित व्यक्ति ही एतौ बात कह सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन शक्तियों को महसूस करते हैं।

तो वास्तविक क्षेत्र में एक अन्तिम प्रश्न है कि चेतना बाह्य पदार्थों से प्रभावित होती है या बाह्य पदार्थ चेतना से प्रभावित होते हैं। आनन्द के साहसिक कहते हैं कि बाह्य जगत् का हो चेतना पर प्रभाव पड़ता है, बाहर के रंग-रस के प्रतिबिम्ब अन्दर जाते हैं और मनुष्य उनमें नम जाता है, बाहर के दृश्य मन की वृत्तियों को जगा देते हैं। मगर ऐसा एकान्त स्वीकार करना ठीक और अनुभव के विरुद्ध है। क्योंकि हमारी दृष्टि में जैसे बाह्य पदार्थ से चेतना प्रभावित होती है, उसी प्रकार अन्दर की चेतना से बाहर के पदार्थ भी प्रभावित होते हैं।

हम अनुभव करते हैं कि किसी भी भयंकर पदार्थ को देखकर, जिसमें भय की वृत्ति है, वही प्रभावित होता है, और जिसमें भय की भावना नहीं है, वह प्रभावित नहीं होता। यन्त्रिक यों कहना चाहिए कि भयंकर कहलाने वाला पदार्थ, उसी के लिए भयंकर है, जिसके अन्तःस्थ में भय की भावना है। निभय के लिए भयंकर पदार्थ दुनिया में कोई है ही नहीं।

इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अन्दर में यदि द्वेष है तो वह बाहर में भी द्वेष से प्रभावित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान्

महाशरीर के समवसरण में दो-दो साधुओं की हत्या होती है आग की ज्वालाएँ चक्कर काटती हैं और तेजोन्मयता का प्रयोग किया जाता है, एक तरह से समवसरण में ईर्ष्यामय मच जाता है। यह सच होता है, किन्तु जब हम उस महान् मूर्ति को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि गोशाला के आने से पहले जो प्रशान्त भाव उसके चेहरे से झलक रहा था, वही दो साधुओं के भस्म हो जाने पर भी झलकता रहता है। तो हम समझते हैं कि जो बाहर से प्रभावित होने वाले ये, वे तो प्रभावित हो गये, किन्तु जिनके मन में राग द्वेष नहीं रहा था, जिनका मन स्वच्छ और निमल बन चुका था, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है कि यदि अन्दर में वृत्तियाँ होंगी तो बाहर के जगत् से अन्दर का जगत् प्रभावित हो जायगा और यदि अन्दर में वृत्तियाँ नहीं हैं तो वह बाहर से प्रभावित नहीं होगा।

साथ ही अन्दर के जगत् से बाह्य जगत् किस प्रकार प्रभावित होता है, यह बतलाने के लिए अभी मैंने सीता, सोमा, और द्रौपदी के जीवन की घटनाएँ आपके सामने रखी हैं। थोड़ी देर के लिए हम इन घटनाओं की उपेक्षा भी कर दें, तो भी चेतना के बाह्य जगत् पर पड़ने वाले प्रभाव को सानिध करने वाले उर्ध्व का टोटा नहीं है। हमारे यहाँ भय का भूत प्रसिद्ध है और यह भी प्रसिद्ध है कि वह कभी-कभी मनुष्य के प्राणों तक का ग्राहक बन जाता है। वह क्या चीज है? वास्तव में चेतना ही वहाँ बाह्य को इस रूप में प्रभावित और उत्तेजित करता है, जिस

से स्वयं उसका जीवन आक्रान्त हो जाता है।

इस रूप में ब्रह्मचर्य की जो कहानियाँ हैं, उनके सामने हमारा सिर झुक जाता है, हम उनका अभिन्नन्दन करते हैं और यह सही है और सही ही रहेंगी। वे कहानियाँ संसार के इतिहास में अजर और अमर रहेंगी और जनममान के जीवन को युग युग तक महत्त्वपूर्ण प्रेरणा देती रहेंगी।

ब्रह्मचर्य की प्रशंसा नौन नहीं करता ? हमारे शास्त्र ब्रह्मचर्य की महिमा का गान करते हुए कहते हैं—

द्व्यदाणवर्गध्या, जपत-रक्तस-किबरा ।

यमयारि नमसति, दुराज जे क्रीन्ति त ॥

जो महान् पुरुष दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त देवी शक्तियाँ उनके चरणों में सिर झुका कर खड़ी हो जाती हैं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्तु ब्रह्मचारी के चरणों में लोटते हैं।

परन्तु हमें यह जानना है कि ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार उसको रखा हो सके है ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक बात पहले समझ लेना चाहिए। यह यह है कि ब्रह्मचर्य का भाव वादर से नहीं लाया जाता है। यह तो अन्तर में हो है, किन्तु विकारों ने उस दया रक्सा है।

जैनधर्म ने यही कहा है कि बाह्य में ऐसी कोई भी नई चीज नहीं है, जो इस पिण्ड में न हो। केवल ज्ञान और केवल दशान

की जो महान् ज्योति मिलती है, उसके विषय में कहने को तो कहते हैं कि वह अमुरु दिन और अमुरु समय मिल गई, किन्तु वास्तव में कोई नवीन चीज नहीं मिलती है। हम केवल ज्ञान केवल दर्शन और दूसरी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः केवल ज्ञान आदि शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, आविर्भूत होती हैं। उत्पन्न होने का अर्थ नयी चीज का बनना है और आविर्भाव का अर्थ है—विद्यमान वस्तु का, आवरण हटने पर सामने आ जाना।

जैनधर्म प्रत्येक शक्ति के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि किसी वस्तु में कोई भी अभूतपूर्व शक्ति उत्पन्न नहीं होती है।

तो आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, वे अन्तर में विद्यमान हैं, किन्तु वासनाओं के कारण दबी रहती हैं। हमारा काम उन वासनाओं को दूर करना है। इसी को साधना कहते हैं। जैसे किसी पात्र को जंग लग गई है, किसी धातु के बरतन की चमक कम हो गई है, तो चमक लाने के लिए माजने वाला उसे घिसता है, उसे साफ करता है। तो ऐसा करके वह कोई नई चमक उसमें नहीं पैदा करता है। उस बरतन में जो चमक विद्यमान है और जो बाह्य वातावरण से दब गई या छिप गई है, उसे प्रकट कर देना ही माजने वाले का काम है। सोना, कोचड़ में गिर गया है और उसकी चमक छिप गई है। उसे साफ करने वाला सोने में कोई नई चमक बाहर से नहा डाल रहा है, सोने को सोना नहीं बन

से स्वयं उसका जीवन आक्रान्त हो जाता है।

इस रूप में ब्रह्मचर्य को जो कहानियाँ हैं, उनके सामने हमारा सिर झुक जाता है, हम उनका अभिनन्दन करते हैं और वह सही हैं और सही ही रहेंगी। ये कहानियाँ संसार के इतिहास में अजर और अमर रहेंगी और जनसमाज के जीवन को युग युग तक महत्त्वपूर्ण प्रेरणा देती रहेंगी।

ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कौन नहीं करता ? हमारे शास्त्र ब्रह्मचर्य की महिमा का गान करते हुए कहते हैं—

देवदाणुनगोपन्या, जवरत्नसप्त-किंकरा ।

धर्मयारि नमंसति, दुर्मत्तं जे करोमि तं ॥

जो महान् पुरुष दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समस्त देवी शक्तियाँ उनके चरणों में सिर झुका कर खड़ी हो जाता हैं। वेध, धानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और क्रिन्तर ब्रह्मचारी के चरणों में लोटते हैं।

परन्तु हम यह जानना हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार उसनी रक्षा हो सकती है ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक बात पहले समझ लेना चाहिए। यह यह है कि ब्रह्मचर्य का भाग बाहर से नहीं लाया जाता है। यह तो अन्तर में ही है, किन्तु विकारों ने उस दबा रक्खा है।

जैनधर्म ने यही कहा है कि बाह्य में ऐसी कोई भी नई चीज नहीं है, जो इस पिण्ड में न हो। केवल ज्ञान और केवल दर्शन

की जो महान् ज्योति मिलती है, उसके विषय में कहने को तो कहते हैं कि वह अमरु दिन और अमरु समय मिल गई, किन्तु वास्तव में कोई नवीन चीज नहीं मिलती है। हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन और दूसरी आध्यात्मिक शक्तियाँ के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः केवल ज्ञान आदि शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, आविर्भूत होती हैं। उत्पन्न होने का अर्थ नयी चीज का बनना है और आविर्भाव का अर्थ है—विद्यमान वस्तु का, आवरण हटने पर सामने आ जाना।

जैनधर्म प्रत्येक शक्ति के लिए आविर्भाव शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि किसी वस्तु में कोई भी अभूतपूर्व शक्ति उत्पन्न नहीं होती है।

तो आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, वे अन्तर में विद्यमान हैं, किन्तु वासनाओं के कारण दबी रहती हैं। हमारा काम उन वासनाओं को दूर करना है। इसी को साधना कहते हैं। जैसे किसी पात्र को जंग लग गई है, किसी धातु के बरतन की चमक कम हो गई है, तो चमक लाने के लिए माँजने वाला उसे पिसता है, उसे साफ करता है। तो ऐसा करके वह कोई नई चमक उसमें नहीं पैदा करता है। उस बरतन में जो चमक विद्यमान है और जो बाह्य वातावरण से ढँक गई या छिप गई है, उसे प्रकट कर देना ही माँजने वाले का काम है। सोना, कोचड़ में गिर गया है और उसकी चमक छिप गई है। उसे साफ करने वाला सोने में कोई नई चमक बाहर से नहीं डाल रहा है, सोने को सोना नहीं बना

रहा है, सोना तो वह हर हालत में है ही। जब कीचड़ में नहीं पड़ा था, तब भी सोना था और जब कीचड़ से लक्षपथ हो गया, तब भी सोना ही है और जब साफ कर लिया गया, तब भी सोना का सोना ही है। उसमें चमक पहले भी थी और बाद में भी है। धीरे में, जब वह कीचड़ में लक्षपथ हो गया, तो उसकी चमक दूब गई। मानने वाले ने बाहर से लगी हुई कीचड़ को साफ कर दिया, आये हुए विकार को हटा दिया तो सोना अपने असली रूप में आ गया।

आत्मा के जो अनन्त गुण हैं, उनके विषय में भी जैनधर्म की यही धारणा है। जैनधर्म कहता है कि वे गुण बाहर से नहीं आते हैं, वे अन्दर में ही रहते हैं। परन्तु आत्मिक विकार उनका चमक को दूबा देते हैं। साधक का यही काम है कि वह उन विकारों को हटा दे। विकार हट जाएंगे तो आत्मा के गुण अपनी असली आभा को लेकर चमकने लगेंगे।

हिंसात्मक विकार को साफ करेंगे तो अहिंसा चमकने लगेगी। असत्य का सत्ताया करेंगे तो सत्य चमकने लगेगा। इसी प्रकार स्तेय विकार को हटाने पर अस्तेय और त्रिषय-वासना को दूर करने पर संयम की ज्योति हमें नजर आने लगती है। जब क्रोध को दूर किया जाता है तो चमा प्रकट हो जाती है और लोभ को हटाया जाता है तो सन्तोष गुण प्रकट हो जाता है। अभिमान को दूर करना हमारा काम है, किन्तु नम्रता पदा करने का कोई काम नहीं। वह तो आत्मा में मौजूद ही है। इसी प्रकार माया

को हटाने के लिए हमें साधना करना है, सरलता को उत्पन्न करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सरलता तो आत्मा का स्वभाव ही है। माया के दृष्टे ही वह उसी प्रकार प्रकट हो जाएगी, जैसे कीचड़ धुन्ते ही सोन में चमक आ जाती है।

जैन धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से गुणस्थानों का घड़ा ही सुन्दर और सूक्ष्म विवेचन किया गया है। एक-एक गुणस्थान, उस महान् प्रकार की ओर जाने के सोपान हैं। किन्तु उन गुणस्थानों को पैदा करने की कोई बात नहीं बतलाई है। यही बताया है कि अमुक विकार को दूर किया तो अमुक गुणस्थान आ गया। मिथ्यात्व को दूर किया तो सम्यक्त्व की भूमिका पर आ गये और अविरति को हटाया तो पाँचवे-छठे गुणस्थान को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों विकार दूर होते जाते हैं, गुणस्थान की उच्चतर श्रेणी प्राप्त होती जाती है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान विरक्ति आदि आत्मा के मूल भाव हैं। यह मूल भाव जब आते हैं तो कोई बाहर से खींच कर नहीं लाये जाते। उन्हें तो सिर्फ प्रकट किया जाता है। हमारे घर में जो खजाना गढ़ा हुआ है, उसे खोद लेना मात्र हमारा काम है, उस पर लदी हुई मिट्टी को हटाने की ही आवश्यकता है। मिट्टी हटाई और खजाना हाथ लगा। विकार को दूर किया और आत्मा का मूल भाव हाथ आ गया।

इस प्रकार जैन धर्म की महान् साधना का एकमात्र उद्देश्य

विकारों से लड़ना और उन्हें दूर करना ही है।

विकार किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में भी जैन धर्म ने निरूपण किया है। आचार्यों ने कहा है कि यदि अहिंसा के भाव समझ में आ जाते हैं तो दूसरे भाव भी समझ में आ जायेंगे। इसके लिए कहा गया है कि बाहर में चाहे हिंसा हो अथवा न हो, हिंसा का भाव आने पर अन्तर में हिंसा हो ही जाती है। इसी प्रकार जो असत्य बोलता है, वह आत्महिंसा करता है और जब चोरी करता है तो अपनी चोरी तो कर ही लेता है। इस रूप में मनुष्य जब वासना का शिकार होता है तो अन्तर में भी और बाहर में भी हिंसा हो जाती है। कोई विकार, चाहे बाहर हिंसा न करे, किन्तु अन्तर में हिंसा अवश्य करता है। दियासलाई जल रगड़ी जाती है, तो वह पहले तो अपने आपको ही जला देती है, और जब वह दूसरों को जलाने जाती है तो सम्भव है कि बीच में ही बुझ जाय और दूसरों को न जलाने पाय। मगर दूसरों को जलाने के लिए पहले स्वयं को तो जलाना पड़ता ही है। तो ऐसी कुभावना से क्या लाभ।

प्रत्येक वासना हिंसा है, ज्वाला है और वह आत्मा को जलाती है। अपने विकारों द्वारा हम तो नष्ट हो ही जाते हैं, फिर दूसरों को हानि पहुँचे या न पहुँचे। धातावरण अनुकूल मिल गया तो दूसरों को हानि पहुँचा दी और न मिला तो हानि न पहुँचा सके। किन्तु अपनी हानि तो हो ही गई। दूसरों की परिस्थितियों और दूसरों का भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। अगर

वह अच्छा है तो उन्हें हानि कैसे पहुँच सकती है ? उन्हें कैसे जलाया जा सकता है ? परन्तु दूसरे को जलाने का विचार करने वाला स्वयं को जरूर जला लेता है ।

इस कारण हमारा ध्येय अपने विकारों को दूर करना है । प्रत्येक विकार हिंसा रूप है और यह भूतना नष्टा चाहिए कि बाहर में चाहे हिंसा हो या न हो, पर विकार आने पर अन्तर में हिंसा हो ही जाती है । अतएव साधक का दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि वह अपने विकारों से निरन्तर लड़ता रहे और उन्हें परास्त करता चला जाए ।

विकारों को परास्त किया कि ब्रह्मचर्य हमारे सामने आ गया । इस विवेचना से एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आवश्यक है कि हम दूसरी इन्द्रियाँ पर भी नियम रखें, अपने मन को भी कानून में रखें ।

आप ब्रह्मचर्य की साधना तो ग्रहण कर लें किन्तु आँसों पर अंकुश न रखें और घुरे से घुरे दृश्य देखते रहें तो क्या लाभ ? आँसों में जहर भरता रहे और ससार के रंगीन दृश्यों का भजा बाहर से तो लिया जाता रहे, और ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने का संसारा भी किया, जाय यह असम्भव है ।

इस कारण भगवान् महावीर का मार्ग कड़ा है कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए समस्त इन्द्रियों पर अंकुश रखना चाहिए । हम अपने कानों को इतना पवित्र बनाये रखने का प्रयत्न करें कि जहाँ गाली-गलौज का वातावरण हो और घुर

शब्द सुनने को मिल रहे हों, वहाँ हमें सावधान रहना चाहिए अथवा उस वातावरण से अलग रहना चाहिए। यदि शक्ति है तो उस वातावरण को बदल दें और यदि शक्ति नहीं है तो उससे अलग रहना ही श्रेयस्कर है। हम कानों के द्वारा कोई भी विकारोत्तेजक शब्द मन में प्रवेश नहीं होने देने चाहिए।

जब गन्दे शब्द मन में प्रवेश पा जाते हैं तो वहाँ वे जड़ भी जमा सकते हैं। वे मन के किसी भी कोने में जम सकते हैं और धीरे धीरे पनप भी सकते हैं, क्योंकि मन जड़ों भूलता नहीं है। और जो शब्द उसके भीतर गूँजते रहते हैं, अवसर पाकर अनजान में ही वे जीवन को आक्रान्त कर देते हैं। अतएव ब्रह्मचर्य के साधक को अपने कान पवित्र रखने चाहिए। वह जनम सुने, पवित्र बात ही सुने और जब कभी प्रसंग आए तो पवित्र बात ही सुनने का तैयार रहे। गन्दी बातों का झटकर विरोध करना चाहिए—मन के भीतर भी और समाज के प्राण में भी। घरों में गाये जाने वाले गन्दे गीत तुरन्त ही बन्द कर देने की आवश्यकता है।

सुमे मालूम हुआ है कि विवाह शादियों के अवसर पर बहुत सों ग्रहिनें गन्दे गीत गाती हैं। जहाँ विवाह का पवित्र वातावरण है, आदर्श है, और जन दो साथी अपने गृहस्थजीवन का मंगला चरण करते हैं, उस अवसर पर गन्दे गीत उस पवित्र वातावरण को क्लुपित करते हैं और मन में दुर्भाव उत्पन्न करते हैं।

जिस समाज में इस प्रकार का गन्दा वातावरण है, घुरे विचार

हैं और क्लृप्त भावनाएँ महसा पैदा हो जाती हैं, उस समाज की उदीयमान प्रतापिम प्रसार सुसंस्कारों और उज्ज्वल चारित्र वाली उन सन्तों ? जो समान अपने बालों और बालिकाओं के हृदय में कानों द्वारा, जहर वँडेलता रहता है, उस समान में पवित्र चारित्र और सत्त्वगुणों व्यक्तियों का परिपाक होना कितना कठिन है ।

आश्चर्य होता है कि जिन्होंने प्रतिदिन, वर्षा तक, मामाधिक की, आगमों का प्रवचन सुना, चोतराग प्रभु और महान् आचार्यों की वाणी सुनी और सन्तों की संगति और उपासना की, उनके मुख से किस प्रकार अरलील और गन्ने गाने निकलते हैं ? शिष्ट और कुलीन परिवार किस तरह इन गीतों को बदरात करते हैं ? कोई भी शोलेषान् व्यक्ति कैसे ऐसे गीतों को सुनता है ?

अरलील गीत समान के हानहार कुमारों और कुमारिकाओं के हृदय में वासना की आग भड़काने वाले हैं, कुलीनता और शिष्टता के लिए चुनौती हैं और समग्र वायुमंडल को विषमय बनाने वाले हैं ।

मैं नहीं ममक पाता कि जो पुरुष और नारियों ऐसे अवसर पर इतनी निर्याद पर पहुँच जाते हैं, उन्होंने वर्षा की साधना क्यों की है ? उनकी साधनाओं ने अगर कोई आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न की, तो वह कहीं गायब हो जाती है ? इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उनकी वर्षों की साधनाएँ ऊपर ऊपर की हैं. वे आई और तैर गई. उन्होंने जीवन को कोई सम्भार नहीं

दिया । यह निष्कर्ष भले हा कटु है, पर मिथ्या नहीं है, साथ ही हमारी आँखें खोल देने वाला भी है ।

यह समझना गन्त है कि वे भड़े गीत छुट्टि और मन की तरंग-भात्र हैं । जलाराध में जल की तरंग उठती है, पर तभी उठती है, जब उसमें जल जमा होता है । जहाँ जल ही न होगा, वहाँ जल-तरंग नहीं उठेगी । इसी प्रकार निम्न मन में अपवित्रता और गन्दगी के कृतस्कार न होंगे, उस मन में अपवित्र गीत गाने की तरंग भी नहीं उठनी चाहिए । अतएव यही अनुमान किया जा सकता है कि मन में विकार जमे बैठे थे, प्रसंग आया तो पाइर निफल आये ।

बहुत से लोग बात बात में गालियों बोलते हैं । उनकी गालियों उनकी असत्कारिता और कृद्वपन को सूचित करती हैं, परन्तु यहाँ उनके दुष्परिणाम का अन्त नहीं हो जाता । उनकी गालियों समान में क्लृप्त वायुमण्डल का निमाण करती हैं । उनकी देखादेखी छोटे छोटे बच्चे भी गालियों बोलना सीख जाते हैं । निम्न पूलों को दिलने पर सुगन्ध दनी चाहिए, उनसे जब हम अभद्र शब्दों और गालियों की बदयू निकलती देखत हैं, तो दिल मसोस कर रह जाना पड़ता है । मगर बालकों की उन गालियों के पीछे वे बड़े हैं, जो विचार-हीनता के कारण अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं । *

निस समाज में इस प्रकार की विचार धारा यह रही हो, उस समाज की अगली पाढ़ियों देवता का रूप लेकर नहीं आन वाला

हैं। अगर आपके जीवन में से राक्षसी वृत्तियाँ नहीं निकली हैं तो आपको सन्तान में देवा वृत्तियाँ का विकास किस प्रकार हो सकता है? देवता को सन्तान देवता बनेगी, राक्षसों की सन्तान देवता नहीं बन सकती।

यह बात छोटी मालूम होती है, परन्तु छोटी-छोटी बातें भी समय पर बड़ा भारी असर पैदा करती हैं।

एक प्राचीन दार्शनिक आचार्य ने परमात्मा से बड़ी सुन्दर याचना करते हुए कहा है—

भद्र कर्णेभि शृणुयाम शरदं शतम् ।

भद्रमक्षिण्यपि पश्याम शरदं शतम् ॥

प्रभो ! मैं अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे करूँ तो अपने कानों से भरी बातें न सुनूँ। भद्र बातें ही सुनूँ। अच्छी अच्छी और सुन्दर बातें ही सुनूँ। मेरे कानों में परित्रता का प्रवाद सर्वदा घड़ता रहे। कभी अभद्र संगीत, गाली अथवा कदाचित् कानों से न सुनूँ।

हमारे दार्शनिक और हमारे आचार्य इस प्रकार की भावना हमारे समक्ष रखना चाहते हैं।

जो बात कानों के विषय में कही गई है, वही आँखों के विषय में भी कही गई है। कोई भी मनुष्य अपनी आँखों पर पर्दा डाल कर नहीं चल सकता। आँखें हैं तो उनके सामने ससार आया, फिर भी हमें उस महान् जीवन के अनुरूप विचार करना है कि जब भी कोई अभद्र रूप हमारे सामने आए और हम देखें कि

हमारे मन में रिक्तियों का बहाव आ रहा है तो ओंकार धर कर ल या अपनी निगाह दूसरी ओर कर लें। ओंकार के द्वारा अमृत भी आ सकता है और जहर भी आ सकता है, किन्तु हम तो अमृत ही लेना है। संसार में बैठे हैं तो क्या हुआ, लेंगे तो अमृत ही लेंगे।

एक ठंड है। उसमें फूत भी हैं और फोंटे भी हैं। माली उसमें से फूत लेता है, फोंटे नहीं लेता। हमें भी माभी की तरह संसार में फूत ही लेने हैं, उससे फोंटे नहीं। संसार की अभद्रता हमारे लिए फोंटे-स्वरूप है, यह तात्पर्य है। कोई चाहे कि मारा संसार अच्छा बन जाय तो मैं भी अच्छा बन जाऊँ—यह सम्भव नहीं है। दुनियाँ में जो रंग सबदा ही रहने। अतएव हम इस यात का ध्यान सदा ही रखना चाहिए कि संसार अच्छा बने या न बने, हमें तो अपने जीवन को अच्छा बना ही लेना है। यह नहीं कि हमारा बीजालिख बीजाला निकाल रहे हैं तो एक साहूकार भी क्या न दावाला निकाल दे ? हाँ, संसार के कल्याण की कामना करो, संसार के कल्याण के लिए अपनी शक्तियाँ का प्रयोग भी करो, मगर संसार के सुधार तक अपने जीवन के सुधार को मत रोको। संसार की यातें संसार पर छोड़ो और पहले अपनी ही यात लो। आप अपना सुधार कर लेते हैं तो वह संसार के सुधार का ही एक अंग है। आत्मसुधार के बिना संसार को सुधारने का यात करना एक प्रसार को हिमाकृत है, अपने आपसे और संसार को उगना है। जो स्वयं का नहीं सुधार

सकता, वह संसार को क्या सुधार सकता है।

यह एक ऐसा तथ्य है कि इसमें कभी विपर्यास नही हो सकता। जैन इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर यह सत्य अपनी अमिट छाप लिए बैठा है। तीर्थङ्करों को जीवनियों को देखिए। जब तक वे सर्वज्ञता और बीतरागता नहीं प्राप्त कर लें, आत्मा के विकास को उच्चतम श्रेणी पर नहीं पहुँच जाते, तो उस समय तक जगत् के उद्धार करने के प्रयत्न से दूर ही रहते हैं। और जब वह यह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो कृतकृत्य और कृतार्थ होकर जगत् का उद्धार करने में लग जाते हैं।

इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम आप्तों से सौ वर्ष तक भद्र रूपों को ही देखें, सन्तों के ही दर्शन करें। जो अभद्र रूप हैं, वे हमारी दृष्टि से ओझस हो रहें।

यह प्रार्थना कर आचार्य आगे चल कर कहते हैं—जो कानों से भद्र शब्द ही सुनगा और आँखों से भद्र रूप ही देखेगा और अभद्र शब्दों और रूपों से विमुक्त होकर रहेगा, उसका जीवन इतना सुन्दर बन जायगा कि वह दीर्घ आयु प्राप्त करेगा और शतजीवी होगा।

तो यही कानों और आँखों का ब्रह्मचर्य है और इसी से अन्दर के ब्रह्मचर्य को पार किया जा सकता है। कोई काना और आँखों को खुला छोड़ दे, उन पर अकुशल न रखे, फिर चाहे कि उसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएँ, तो यह असम्भव है। इसी कारण हमारे यहाँ नौ ऋषियों का वर्णन आया है और

यह वर्णन घड़े ही सुन्दर रूप में है।

हमारे शरीर में जीभ भी एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मनुष्य का शरीर बड़ाचित् ऐसा बना होता कि उसे भोजन की आवश्यकता ही न होती और यों ही क्रायम रह जाता तो, मैं समझता हूँ, नौ सौ निम्नानवे सर्प कर्म हो जाते। किन्तु ऐसा नहीं है। शरीर बाहर शरीर ही है और उसमें कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति करनी ही पड़ती है। इस दृष्टि से जीभ का काम बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।

ससार में भोजन की अच्छी-बुरी बहुतसी चीजें मौजूद हैं। कोई चीज हाथ से उठाई और मुँह में डाल ली। अब वह अच्छी है या बुरी है, इसका निर्णय कौन करे? उसकी परीक्षा कौन करे? यह सत्य कौन प्रकट करे? यह जीभ का काम है। वह वस्तु की सरसता और नीरसता का और अच्छेपन बुरेपन का अनुभव करती है और उसे दूसरों पर प्रकट करती है। तो जिह्वा का काम वस्तुओं की परख करना और बोलना है। किन्तु आज उसका काम पैद-भूति करना ही बन गया है। चीज अच्छी है या नहीं, परिणाम में सुखद है या नहीं, शरीर के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी, जीवन को बनाने वाली है या निगादने वाली, इसका कोई विचार नहीं। वस, जीभ को अच्छी लगनी चाहिए। जीभ को जो अच्छा लगा, सो गटक लिया। इस प्रकार खाने की न कोई सीमा रही है, न मर्यादा रही है।

खाने के अर्थ जीना, धर्म का लक्षण नहीं है। खाने का अर्थ

है—शरीर की क्षति और दुर्बलता को पूर्ति करना और जीवन निर्माण के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति प्राप्त करना। जहाँ यह दृष्टि है, वहाँ ब्रह्मचर्य की शुद्धि रहती है। जहाँ यह दृष्टि नहीं रहती, वहाँ जीभ निरकुश होकर रहती है, मिच-मसालों की ओर लपकती है। इसीलिए कभी-कभी सीमा से अधिक खा लिया जाता है। ऐसा करने से शरीर का रक्त खोलने लगता है और शरीर में गर्मी आ जाती है। शरीर में गर्मी आ जाने पर मन में भी गर्मी आ जाती है। मन में गर्मी आ जाती है तो साधक भान भूल जाता है। और जब भान भूल जाता है तो दुनिया भर की धोखे खाने को तैयार हो जाता है।

आज का चौका देखो तो मालूम होता है कि घर के लोग खाने के सिवाय और कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया भर का अगड़म—अगड़म वहाँ मौजूद रहता है। ऐसे मौक़े भी देखने में आये हैं कि यदि सन्त वहाँ पहुँच गये और आग्रह स्वीकार कर लिया तो उन चीज़ों को लेने देने में आधा घन्टा लग गया।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने स्वाद के लिए अनेक अनेक आविष्कार कर लिए हैं। भोजन के भौति भौति के रस तैयार कर लिए हैं। यह सब पेट के लिए नहीं, जीभ के लिए, स्वाद के लिए तैयार किए हैं। यह चार अंगुल का मांस का जो टुकड़ा (जीभ) है, उसका फ़ैमना ही नहीं हो पाता। नाना प्रयत्न करने के परचात् भी जीभ तृप्त नहीं हो पाती। जीभ की आराधना के लिए मनुष्य जितना पचता है और प्रयत्न करता है, उसका आधा

प्रयत्न भी अगर वह परमात्मा की आराधना के लिए करे तो उसका कल्याण हो जाय। अगर इतना प्रयत्न करने पर भी वह वहाँ सन्तुष्ट होती है। वह तो जरूर देखो तभी तार टपकाती रहती है, थकती ही बनी रहती है। मनुष्य मांस के इस दुकड़े के पीछे अपनी सारी जिन्दगी को बबाव कर देता है।

बचपन के दिन निरल जाने हैं, बराना भी आकर चली जाती है, और बुढ़ापे के दिन आजाते हैं, तब भी बचपन की वृत्तियों से छुटकारा नहीं मिलता है। बुढ़ापे में भी खाने के लिए लड़ाइयों में लगी रहती हैं, सघर्ष होते हुए देखे जाते हैं।

यह स्थिति देखकर विचार होता है कि साठ-सत्तर वर्ष की जिन्दगी में मनुष्य ने क्या सीखा है? कभी-कभी पुराने सन्तों की भी हम जिह्वावशकर्त्ती हुआ देखते हैं। आहार आया और उनका सामने रख दिया गया। वे कहते हैं—क्या लाये? कुछ भी तो नहीं लाये। बुढ़ापे में भी जिसकी यह वृत्ति हो, उसने जीवन बहुतमूल्य सत्तर वर्ष व्यतीत करने के बाद भी क्या पाया है? रोटी आइ है, दाल शाक आया है, फिर भी कहते हैं—कुछ नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि पेट के लिए तो सब कुछ आया है, पर जीभ के लिए कुछ नहीं आया।

तो इस चार अंगुल की जीभ पर नियंत्रण न कर सकने के कारण ही कभी-कभी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जीभ के सम्बन्ध में जब विचार करते हैं तो एक बात याद आ जाती है।

समर्थ गुरु रामदास वैष्णव सन्त थे। उन्होंने एक जगह चौमासा किया। आप जानते हैं कि जहाँ नामी गुरु आते हैं, वहाँ भक्त भी पहुँच ही जाते हैं। एक युवक व्यापारी था और अच्छे घर का लड़का था। वह और उसकी पत्नी रामदासजी के भक्त हो गये और उनकी आध्यात्मिक बात सुनने लगे। इधर आध्यात्मिक बातें सुनते थे और उधर यह हाल था कि खाने के लिए राज लड़ाई होती थी। किसी दिन रोटी सख्त हो गई तो कहा—‘रोटी क्या है, पत्थर है।’ और चारा नरम रह गई तो बोले—‘आज तो कच्चा आटा ही घोल कर रख दिया है।’

इस प्रकार पति—पत्नी में प्रतिदिन संघर्ष मचा रहता। तो एक दिन उस युवक ने कहा—इससे तो साधु बन जाना ही अच्छा।

युवक ने जब ऐसी बात कही तो उसकी पत्नी ढर गई। उसे ख्याल आया—कहीं सचमुच ही यह साधु न बन जाएँ।

किन्तु भोजन के प्रश्न पर उन दोनों में एक दिन कहा-सुनी हो ही गई। युवक ने क्रोध में आकर धाली को गेसो ठोकर लगाई कि रोटी कहीं और दाल कहीं जाकर पड़ी। फिर वह बोला—बस, भोग चुके गृहस्थी का मुख। हाथ जोड़े इस घर को। अब तो साधु ही बन जाना है।

इस प्रकार कह कर वह घर से निकला और सीधा बाजार का रास्ता नाप कर हलवाई की दुकान पर पहुँचा। वहाँ उसने पेट भर खाना खा लिया। मगर स्त्री के लिए यह

कितनी कठिन थी ? युवक ने तो अपना पेट भर लिया, मगर स्त्री बेचारी क्या करती ? वह उसके बिना राखे कैसे खाती ? उसे भूखा रह कर हो दिन गुजारना पड़ा ।

दूसरी बार फिर इसा प्रकार को घटना घटी । सयोगवरा समथ गुरु रामदास भी वहां पहुँच गए । उन्हें देख कर स्त्री ने सोचा—‘कहीं इन्हीं के पास न मुँड़ जायँ’ और वह धीरे-धीरे से रोने लगी ।

गुरु विचार में पड़ गये । स्त्री फूट-फूट कर रो रही थी और जब उन्होंने रोने का कारण पूछा तो वह और ज्यादा रोने लगी । गुरु ने कहा—आखिर बात क्या है ? घर में तुम दो प्राणी हो और वर्षा से साथ-साथ रह रहे हो । फिर भी इष्टि कोण में मेल नहीं बिठा सके ।

तब स्त्री ने कहा—उनको मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता है और कहते हैं कि वह साधु बन जायेंगे ।

गुरु ने यह बात सुनी तो कहा—तुम्हें यह डर है तो उसे निकाल दो, क्योंकि मियों की दौड़ मस्तिष्क तक ही है । साधु बनने के लिए आएका तो मेरे पास ही । मैं देख लूँगा कि वह कैसा साधु बनने वाला है । तुम्हें धमको दे तो तुम्हें देना कि साधु बनना है तो धन ही क्या नहीं जाते । इतना कह कर गुरु लौट गये ।

और एक दिन जब फिर वैसा ही प्रसंग आया, तो युवक ने कहा—अच्छा तो मैं साधु बन जाऊँगा ।

तब स्त्री ने कह दिया रोज रोज साधु बनने का डर दिखलाने से क्या लाभ है ? आपको साधु बनने में ही सुख मिलता हो तो आप साधु बन जाइए। मुझे जीवन चलाना है तो किसी तरह चला लूँगी।

युवक ने भी कड़क कर कहा—अच्छा, यह बात है। तो अब जरूर साधु बन जाऊँगा।

यह कह कर वह घर से निकल पड़ा। मन में सोचा—साधु हो बनना है। और वह समर्थ रामदास के पास जा कर बैठ गया। बहुत देर तक बैठा रहा। बातचीत करने के बाद उसने गुरु से कहा—आज आहार लेने नहीं पधारे ?

गुरु ने कहा—आज चेना आया है, इस कारण हमें प्रसन्नता है। आज आहार नहीं लाना है, श्रुत रक्खेंगे।

गुरु का उत्तर सुन कर युवक विचार में पड़ गया। फिर उसने कहा—गृहस्थ धर्म से मैं ऊँच गया, महाराज। अथ मैं साधु धर्म का पालन करना चाहता हूँ। आज्ञा हो महाराज।

गुरु बोले—मिल जायेगी आज्ञा।

भगर युवक के लिए तो एक-एक पल, पहर की तरह कट रहा था। उसने कहा—गुरुदेव, भूख के मारे मेरी तो आँखें कुल-कुल रही हैं।

गुरु—अच्छा, नीम के पत्ते सूत लाओ और उन्हें पीस कर गोले बना लो।

उसने ऐसा ही किया। नीम के पत्ते पीसकर गोले बना लिए।

फिर वह सोचने लगा—वह खाने की चीज नहीं है, किन्तु गुरु जादूगर हैं तो उनके प्रभाव से यह गोले भी ठे बन जाएंगे।

गोले तैयार हो गए देख गुरु ने कहा—अब तुम्हें चितना खाना हो सो खा लो।

युवक ने ज्यादा ही एक गोला मुँह में डाला तो वह जड़ था। उसे वमन हो गया। जब वमन हो गया तो गुरु ने कहा—दूसरा चूँ कर खाओ। और फिर वमन किया तो इस बंड को देख रखो। यहाँ तो रोज़ यही खाने को मिलेगा।

युवक ने कहा—महाराज, इसे आदमी तो नहीं खा सकता।

तब समर्थ रामदास ने एक लकड़ उठाया और कटपट खा लिया।

युवक—आप तो खा गये, पर मुझसे तो नहीं खाया जा सकता।

गुरु—तेरी बाखी पर साधुपन आया है, अन्दर नहीं आया। अरे मूर्ख, उस लकड़ी का क्या तंग किया करता है? साधु बनने का दोंग क्यों करता है? साधु बन कर भी क्या करेगा? साधु बन गया और बाद में गड़बड़ को तो ठीक नहीं होगा।

अब युवक की अकल ठिकाने आई। वह पर लौट आया। फिर उसने यह देखना बन्द कर दिया कि रोटी सख्त है या नरम है, कच्ची है या पक्की है, चुपचाप शान्त भाव से वह खा लेने लगा।

तो चिन्ते घर में खाने पीने के लिए हो महाभारत का

अध्याय पँचा करता है, वे ऊँचे जीवन की साधना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? अतएव जो साधना करना चाहते हैं, उन्हें खान पान की लोलुपता को त्याग देना चाहिए और वास्तविक आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए ।

हे मनुष्य ! तू खाने के लिए नहीं बना है, किन्तु पाना तेरे लिए बना है । तुम्हें भोजन के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए भोजन है । भोजन तेरे जीवन—विकास का साधन होना चाहिए । कहीं वह जीवन विनाश का साधन न बन जाये ।

इस प्रकार कान और आँख के साथ साथ जो जीभ पर भी पूरी तरह अंकुश रखते हैं, वही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं । जो अपनी जीभ पर अंकुश नहीं रखेगा और स्वाद-लोलुप होकर चटपटे मसाले आदि उत्तेजक वस्तुओं का सेवन करेगा, जो रातस और तामस भोजन करेगा, उसका ब्रह्मचर्य निश्चय ही पतले में पड़ जायगा ।

ब्रह्मचर्य की साधना नितनी उच्च और पवित्र है, उतनी ही उस साधना में सावधानी की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य की साधना के लिए इन्द्रियनिग्रह की आवश्यकता है और मनो निग्रह की भी आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के साधक को फूँक-फूँक कर पैर रखना पड़ता है । यही कारण है कि हमारे यहाँ, शास्त्रकारों ने, ब्रह्मचारी के लिए अनेक मर्यादाएँ बतलाई हैं । शास्त्र में कहा है—

आलओ धीजणाइयणो, धी—कहा य मणोरमा ।

सथो चेव नारीणं, तेसिमिन्दिय-दसणं ॥

वृश्य रुदयं गीअं, हास मुत्तासिआणि य ।

पणीअ भत्तयाणु च, अइमाय पाणु भोयणं ॥

स्त्री जनों से युक्त मकान में रहना और बहुत आवागमन रखना, स्त्रियों के सम्बन्ध को लेकर मनोमोहक बातें करना, स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना, बहुत घनिष्टता रखना, उनके अंगोंपागों की ओर देखना, उनके कूजन, रुदन और गायन को मन लगा कर सुनना, पूर्व भुक्त भोगोपभोगों का स्मरण किया करना । उत्तेजनाजनक आहार-पानी का सेवन करना और परिमाण से अधिक भोजन करना, यह सब बातें ब्रह्मचारी के लिए विष के समान हैं । और यही बात ब्रह्मचारिणों के लिए भी समझना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि कान, आँख, और जीभ पर तथा मन पर जो जितना क्रावू पा सकेगा, वह उतनी ही दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य की साधना के पथ पर अग्रसर हो सकेगा । इस रूप में जो जीवन को सीधा-सादा घटाएगा, उसमें पवित्रता को लहर पैदा हो जाएगी और वह अपने जीवन को कल्याणमय बना सकेगा । तब सारी जड़ और जीव प्रकृति पर उसका निर्झटक शासन स्थापित हो जाएगा ।

ब्रह्मचर्य-भूत

अवश्य चरित्यं पोरं,

यमायं दुरहिद्विष ।

नायरन्ति मुणी लाप,

भेयाय यण वग्नियो ॥१॥

जो मुनि सयम पातक दोषों से दूर रहते हैं, वे झोके में रहते
[ए भी दुःख, प्रमाद स्वरूप और भयकर धमधमर का कमा
लेवन नहीं करते ।

निमूलं परियज्जेन्ना,

सरीर-परिमहत् ।

पंमचेर रश्चो भिन्नु,

सिगारत्थं न वरर ॥२॥

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शृ गार कन्ति गयर स रोमा और
तजावट का कार्य भी शृ गारा काम नहीं करा जाकर ।

जहा दवग्गी पउत्तिन्ना व्हे,

समारत्ता दवन्त्यं च ।

एरिन्दियग्गी वि पण्ण सदा,

न रंमयात्त द्दिअ कम्भइ ॥३॥

जैसे बहुत ज्यादा इंधन का जल में पवन से उत्तेजित
आवाग्नि शान्त नहीं होती, वैसे दाह बगदा से अधिक आवाग्नि

करने वाले, प्रद्वारारी की इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होते। अर्थात् भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता।

कामागुनिक्षिप्य भवं तु दुःखं,
तन्मस्तु लोऽस्तु सदेवगस्तु ।

अ कश्चिद् भावसिद्धिं च किंचि,
तस्तन्तर्गं गच्छद् वीदरागो ॥४॥

देवलोक सहित समस्त संसार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःख का मूल एक मात्र काम भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सन्ध्या में घोरराग हो जाता है, शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है।

देव दाण्यं गन्धमा,
ज्वरत रक्तस्तु किन्नरा ।

धनयारि तमस्तन्ति,
दुष्करं जे करेन्ति ते ॥५॥

जो गुरुपुत्र इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सन्तानगण स्तुति करते हैं।

—महावीर बाणो

